நோக்கமும், பரமகிருபாநிதியாகிய ஆசாரியரை நினைக்குந்தோறும் பெருமூச்செறிதலும்,

அந்நினைவு மேலும்மேலும் விளைதலாற் பிறராலறியக்கூடாத சுரம் உண்டாதலும், அச்சுரமேலீட்டால் ஊணுறக்க முதலியவற்றைத் துறத்தலும்,

இம்மர்மத்தைப் பிறர்க்குச்சொல்லலாமென்ற நினைவும் பிறகு யாதொன்றுஞ் சொல்லுதல் கூடாதென்னும் வெட்கமும் இந்த வெட்கத்தால் ஒருவரோடும் வார்த்தையாடாதிருக்கும் மவுனமும்,

இவ்விசார மேலீட்டால் பித்தமேறலும், இவ்வவத்தைகள் படுங்காலத்தில் தாம்தேடிய ஞானசாரிய ரெதிர்ப்படாராயின் மூர்ச்சித்தலுமாம்.

இக்குணங்களெல்லாம் மேற்சொல்லிய புண்ணியர்களுக்குப் பரமகிருபாநிதியாகிய ஞானசாரியரைத் தேடியபோது அவரெதிர்ப்பட வில்லையே என்னும் விசாரமேலீட்டா லுண்டாகக்கூடியவைகளாம்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:

தாயுமானவர் சுகவாரி.

என்பெலா நெக்குடைய ரோமஞ்சிலிர்ப்பவுட
விளகமன தழலின் மெழுகா
யிடையறா துருகவரு மழைபோ லிரங்கியே
யிருவிழிக ணீரிறைப்ப,
அன்பினான் மூர்ச்சித்த வன்பருக் கங்கனே
வமிர்தசஞ் சீவி போல்வந்
தானந்த மழைபொழிவை யுள்ளன்பி லாதவெனை
யார்க்காக வடிமை கொண்டாய்
புன்புலால் மயிர்த்தோல் நரம்பென்பு மொய்த்திடும்
புலைக்குடியி லருவ ருப்புப்
பொய்யல்ல வேயிதனை மெய்யென்று நம்பியென்
புந்திசெலு மோபா ழிலே,
துன்பமா யலையவோ வுலகநடை யையவொரு
சொப்பனத் திலும்வேண் டிலேன்
சுத்தநிர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
சோதியே சுகவா ரியே.

கருணுகரக் கடவுள்.

பக்குவவி சேடராய் நெக்குநெக் குருகிப் பணிந்தெழுந் திரு கைகூப்பிக், கண்ணுறு கரைபுரள நின்றவன் பரையெலாங் கை விடாக் காட்சியுறவே, கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு கருணுக ரக்கடவுளே.

ஒழிவி லொடுக்கம்.

" வேர்க்குங்கண் ணீர்த்ததும்புங் கம்பிக்கு மெய்ந்நடுங்கும்
வார்த்தை நழுவு மனம்பதறும்—கார்க்கதமாய்க்
காந்து முரோமாஞ் சலியாகுங் காதலித்தார்க்
கேய்ந்தகுணங் காணிவையெட் டும்."

" அரைகோட்டஞ் சிந்தை பெருமூச் சறியாச்
சுரமுட்ட லெல்லாந் துறத்த—லுரைதோற்ரு
யான மவுனம் விகள மறவைசா
வானவிவை பத்துமவத் தை."

அருள்வாக்கியர் அகவல்.

" சித்தியும் முத்தியுஞ் சிறந்தருள் கொழிக்கு
நித்திய நிரஞ்சன நிராலம்ப நிறைவைப்
பாடியு நாடியும் பணிந்தெழுந் தன்பா
லாடியு மறற்றியு மகங்குழை வெய்தியு
முடலங் குழைய வுரோமஞ் சிலிர்ப்பப்
படபடன் றுள்ளம் பதைத்துப் பதைத்துப்
பாங்குறுநெட்டுயிர்ப் பாகிப் பரதவித்
தேங்கியேங்கி யிரங்கி யிரங்கி
யோய்ந்தபம் பரம்போ லொடுங்கிச் சிறிது
மேய்ந்த விழிக ளிமைப்பது மின்றிச்
சேர்ந்து சேர்ந்து துவண்டு துவண்டுமெய்
பாய்ந்த வன்போ டலசமுற் றடிக்கடி
யுண்ணடுக் குறவே யுருகியே சுற்றித்
தண்ணமர் பொழியுந் தழுதழுத் திடவே
யுள்ளும் புறம்பு மொருமித் துருகி
வெள்ளநீர் போல விழிநீர் பெருகிக்

கன்று பசுவைக் கதறிக் கதறிச்
சென்றுசென் றோடித் திகைப்பதுபோல
வென்புநெக் குடைய விருகரங் குவித்துப்
புன்புலா லாக்கை பொருந்தா தினியென."

இன்னுமிவ்வாறு பல பிரமாணங்களுண்டு.

ஐந்தாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

ஆருவது அனுவாகம்

(1) அதிகாரி புருஷன் அங்ஙனம் விடையாநந்தத்தைத் துறந்து பேராநந்தத்தைப் பெறுதற் கேதுவாகிய சிவஞானத்தைப் பெறவேண்டுமென்று மேற்சொல்லிய குணங்களில் இரண்டொன்றைப்பெற்றுப் பரமகிருபா நிதியாகிய ஞானசாரியரைத் தேடியடையவேண்டுமென்று கருதிநிற்கும் பொழுது, அவ்வாசாரியர் கிடைத்திலராயினும் மீண்டும் அக்குணங்களைக் கைவிட்டுவிடாது அவ்வாசாரியரையே பெறநாடி நிற்றல்வேண்டுமே யல்லாது அவற்றைத் துறந்து விடையாநந்தங்களை மறுபடியும் இச்சிக்கலாகாது(அஃதாவது சித்தஞ் சலித்து வயிராக்கியத்தை நழுவவிட்டு விடலாகாது).

(2) அன்றியும் ஒருவன்வயிறும்மனமுமுவந்து புசித்த அறுசுவைப் பதார்த்தங்களை மீண்டும் கக்கிவிடுவானாயின் அவன் தனக்கு அவை அருவருப்பாவனவாம். அஃதாவது அவன் தன் மனமுவந்து புசித்த பண்டபலாதிகளை நஞ்சைப்போலத் தோற்றுவனவாம். இதனால் முன்னர் அனுபவித்து விட்ட விடையபோகங்களை நஞ்செனத் தள்ளி நிற்றல்வேண்டுமென்பதாயிற்று.

(3) அன்றியும் அவன் ''தாக்கு மிடிவந்தாற் சலியாதே'' என்றபடி நாடியபொருளிலேயே நாடிநிற்க வேண்டுமேயல்லாது துறந்தவிடைய சுகபோகங்களில் மனதை மெள்ள நழுவவிடலாகாது. நழுவவிட்டு விடுவானாயின்

''ஆசையெனும் பெருங்காற்றூ டிலவம்பஞ் செனவுமன மலையுங் கால, மோசம்வரு மிதனாலே கற்றதுங்கேட் டதுந்தூர்ந்து முத்திக் கான, நேசமுநல் வாசமும்போய்ப் புலனாயிற் கொடுமைபற்றி நிற்ப ரந்தோ, தேசுபழுத் தருள்பழுத்த பராபரமே நிராசையின்றேற் றெய்வ முண்டோ."

என்றபடி மேற்சொல்லிய குணங்களிலிரண்டொன்று கிடைத்ததும் போய்விடும்; அஃதாவது பேரின்பத்தில் வைத்திருந்த அன்பையுமிழந்து அவித்தியா காமகர்மவசத்திற்சிக்கியுழலவேண்டுமென்பதாயிற்று.

(4) இஃதன்றியும், ஆணும் பெண்ணுமாகக்கூடிச் சுகிக்கும் காமசுகம் ஒரு தலைக்காமமெனவும் இருதலைக்காமமெனவும் இருவகையாகச் சொல்லப்படும். இவற்றுள் ஒருவர் பால் மிகுந்தும் ஒருவர் பால் குறைந்தும் மனமொவ்வாதிருக்க இருவரும் கூடுவது ஒரு தலைக்காமமாம்; இருவரும்மனமொத்துக் கூடுவது இருதலைக் காமமாம். இங்ஙனங் கூறியவற்றுள், புருஷன் விழையாதிருப்பினும் மனைவி விழைந்து பற்றிப் புணரும் ஒருதலைக் காமத்தைப் போல, வனிதையாதி விடய சுகபோகங்களைத் துறந்து பேரானந்த சிவஞானம்பெறவேண்டுமென்று விரும்பியவன் தனக்கு அதனைக் கொடுக்கவல்ல ஞானசாரியர் கிடைத்திலராயினும் மேற்சொல்லிய குணங்களில் கிடைத்தவைகளைக் கைவிடாது (அஃதாவது சித்தஞ் சலியாதுபற்றி நிற்கவேண்டுமென்பதாயிற்று).

(5) மேற்சொல்லிய மனைவியுடன் தலைவன் கூடியின்பங்கொடாதிருப்பினும் அம்மனைவி அப்புருடனைத் தவிரப் பிற புருடனையிச்சிக்காது அவனையே நாடிநிற்பாளாயின் (அஃதாவது கற்புநிலை கெடாது நிற்பாளாயின்), மேற்சொல்லிய புருடன் இவள் கற்பு நிலையைக்கண்டு நமது மனைவி நம்மைத் தவிர மற்றொருவரையும் நாடாதிருக்கின்றனளே என்று மிகுந்த அன்போடும் அவளுடன் கூடியின்பங்கொடுப்பானன்றோ; அதுபோல,

தான் விடயானந்தத்தைத் துறந்து மீட்டுமனதை யதிற்செல்லவொட்டாதுதடுத்து அந்நிலைமையிலேயே தவ கற்பாகிய வைராக்கியங் கெடாது நிற்பானாயின் சிவம் இவன் நிலைமையைக் கண்டு தனது பேராநந்தத்தைத் தவிர மற்றொன்றையும் நாடாதிருக்கின்றானென்றும் கருணைகூர்ந்து தானே தனது பேராநந்தத்தைக் கொடுக்கவல்ல ஆசாரியராய்த்தோன்றி இரக்ஷிக்குமென்பதாம்.

(6) அவன் அங்ஙனமின்றி வயிராக்கியத்தை நழுவவிட்டுவிடுவானாயின் மேற்கூறிய மனைவி தன் கணவன் தன்னைக் கூடியின்பங்கொடுக்கவில்லையே யென்று கற்பு நிலையைத் தவறவிட்டு விடுவாளாயின் அவளது கற்பினை நோக்கிக்கொண்டு வந்த கணவனு

க்கு இவனுடன் ஏகதேசமாய்க் கூடலாமென்று எண்ணமுதித்ததாயிருப்பினும் மாறிவிடுவது போல.

இவனுடைய தவக்கற்பைக் கண்டு சிவம்காருண்யத்தால்மேற்சொல்லிய சுத்தாவத்தைக்குரிய குணங்களைக் கொடுத்திருந்தபோதிலும் அவை யொழிந்து போகக் கால சக்கரத்தின் சுழற்சியிற் சஞ்சரிக்கும்படி நேரிடும்.

(7) அன்றியும் ஒருவன் யான் முப்பத்தாறடி தூரம் தாண்டுவேனென்று பந்தயங் கட்டிக்கொண்டு தாண்டும் பொழுதில் அம்முப்பத்தாறடியில் ஓரடி குறைந்து முப்பத்தைந்தாம் அடியில் விழுந்தாலும், பந்தயந்தோற்றுப்போம்; ஆனபோதிலும், அவன் தலைமுதலிய உறுப்புக்கள் முப்பத்தாறாமடியிலேயே விழும்; அதுபோல, வனிதையாதி விடயசுகபோகங்களைத் தாண்டிப் பேராநந்தமாகிய சிவஞானத்தையடைய வேண்டுமென்று விருதுகட்டிக்கொண்டு அதனையடையத் தக்க குணங்களை (அஃதாவது சாதன சதுட்டயங்களைக்கைப்பற்றி நிற்கும்பொழுது பரமகிருபா நிதியாகிய ஞானசாரியர் கிடைத்திலராயினும், செத்தாலும் வைத்தவடி பின்வாங்காமல் (அஃதாவது தவக்கற்பாகிய வயிராக்கியம்கெடாது) அப்பேராநந்தத்தையே பெற நாடி நிற்பின் எவ்விதத்திலும் சிவம் கருணை கூர்ந்து தனது பேராநந்தத்தைக்கொடுக்க வல்ல ஞானசாரியராய்த் தோன்றி அவனை இரக்ஷிக்கும்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

ஒழிவி லொடுக்கம்.

"கரையடுக்க வந்தாற் றிரையலைக்குங் கப்பல்
பொருளடுத்தாற் றேன்றும்பொய்ப்போதம்—விருதினவன்
வெற்றிக் குதிகுதித்தோன் போல்வேண்டும் விட்டதுபின்
பற்றுமதிற் சிக்கெனநிற் பாய்."

இவ்வாறு பல பிரமாணங்களுண்டு.

ஆறுவது அநுவாகம் முற்றிற்று.

ஏழாவது அனுவாகம்.

(1) இவ்வனுவாகத்தில் மேற்சொல்லிய பக்குவ நிலையில் நிற்கும் புண்ணியர்களை அபக்குவிகளாகிய பிரபஞ்சிகள் அறியாரென்பதும் அவர்களுக்கு இவர்கள் மிகவும் தாழ்வையுடையவர்களென்பதுஞ் சொல்லப்படும்.

மனதில் உண்மையைப் படைத்து உத்தமபக்குவராய புண்ணியர்கள் தமக்குப் பகையுள்ளதும், பொய்யுறவாயுள்ளதும், சதாதுன்பத்தையே தரத்தக்கதுமான இவ்வுடலுக்குஎன்னகருதி விடயானந்தத்தை யனுபவிப்பது என்றும், அல்லாமலும் இந்த உடலே தம்மைப் பிறவியாகிய நரகேழிலும் இழுத்துக்கொண்டு போய்விட்டு அவற்றின் புசிப்பாகிய துன்பங்களையுண்ணச் செய்யுமென்று பயந்து, உடலைத் தானென்றறிவதில்லாது நடக்கக்கூடியவைகளெல்லாம் பிராரத்துவமென்று அனுபவித்து, பேரானந்தத்தையே பெறநாடி அதனையடையத்தக்க குணங்களைக் கைவிடாது அந்நிலைமையிலேயே நிற்பார்கள்.

பிரபஞ்சிகள் அக்குணங்களில்லாதவர் அஃதாவது அபக்குவர்களாய்ச் சகலவேதாகம சாத்திரங்களையும் கற்றுணர்ந்தாலும் பிறருக்கு அவற்றினருத்தமெல்லாம் குற்றமறக் கூறினும் தாம் கற்றபடி மனதை நிறுத்தி அருளைப் பெறாது,

தமக்கன்னியமாகிய உடலைத் தானென்று தூக்கிக்கொண்டு சதாவதனையே பூசிக்கவும் அதற்காகவே பாடுபடவும் தேடவும் உண்ணவும் உறங்கவுமெண்ணி விடயானந்தத்தையே புசித்து முடிவில் எமன்வாய்க்கிரை யாவார்கள்.

(2) இக்குற்றம் நீங்கிய உத்தமநிலையையுடைய புண்ணியர்கள் வேதாகமசாஸ்திரங்களனைத்தையும் தெளிவுறக்கற்றுணர்ந்து, அவைகூறிய நெறிப்படிமனதை நிறுத்தி ஞானாசாரியரைத் தேடியடைந்து, அவர் கிருபாநோக்கத்தாற் சிவஞானத்தைப்பெற்று பேரானந்தத்தை யனுபவித்து பிறவித்துன்பத்தை யொழிப்பார்கள்.

அஞ்ஞானிகளாகிய அபக்குவர்கள் கற்றபடி மனதை நிறுத்தவறியார்கள். அஃதெங்ஙனமெனின்,

பசுமாட்டினது விம்மிச் சுரந்தமுலேயில் கடித்த உண்ணீயானது அம்முலேயிற் சுரந்திருக்கும் அமுர்தத்தைப் புசிக்கவறியாது உதிரத்தைப் புசிப்பது போல்வதாம், வேதாந்தசாஸ்திரங்களேக் கற்றுணர்ந்து அவைகூறிய நெறிப்படி மனதை நிறுத்தி அதிற் சுரந்திருக்கும் சிவஞானப்பாலேப் புசித்துப் பிறவித்துன்பத்தையொழிக்க வறியாதாரது செய்கை.

இஃதன்றியும், தாம் கற்றநூலின் கருத்தையெல்லாம் பிறர்க்குத் தெளிவுறச்சொல்லிக் காட்டுபவர்கள் கற்றபடி மனதை நிறுத்தியபுண்ணியர்களேப்போலஇடம்ப நிமித்தமாக அபிமானித்துப் பேசுவார்கள்.

மேலும், அவர்கள் வெறிகொண்ட நாய் நல்லார்பொல்லாரென்று சிறிதுமறியாது விழுந்து கடிப்பதுபோல, சாதன சதுட்டயங்களேக் கைப்பற்றிநிற்கும் புண்ணியர்களேக் கண்டால் வலிய அவர்களிடத்தில் வந்து வாக்குவாதப் பேசி உண்டென்பதையில்லேயென்றும் இல்லேயென்பதையுண்டென்றும் தர்க்கம்பேசித் தாம் நாசமடைவதுமன்றிச் சிறிதும் மனங்கலங்காதிருக்கும் புண்ணியர்களின் மனதைப் புண்படுத்தி முடிவில் எமதண்டனேக்குட்பட்டுப் பிறவிச் சாகரத்தில் விழுந்துழலுவார்கள்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

தாயுமானவர்.

"கற்றதுங் கேட்டதுந் தானே யேதுக்காகக்
கடபடமென் றுருட்டுதற்கோ கல்லா லெம்மான்
குற்றமறக் கைகாட்டுங் கருத்தைக் கொண்டு
குணங்குறியற் றின்பநிஷ்டை கூட வன்றோ."

பாயப்புலி.

கற்றும் பலபல கேள்விகள் கேட்டுங் கறங்கெனவே
சுற்றுந் தொழில்கற்றுச் சிற்றின்பத் தூடு சுழலிலென்னுங்
குற்றங் குறைந்து குணமே விடுமன்பர் கூட்டத்தையே
முற்றுந் துணேயென நம்புகண் டாய்சுத்த மூடநெஞ்சே."

கண்ணுடைய வள்ளல்.

முலேயுண்ணி நீருண்ணு மோட்டெருமை மூடர்
சலமின்றிச் சந்துரைப்பார் தர்க்கர்—பலதாரை

வட்டிலே போனுமவர் மாயோக வாசகத்தைக்
கிட்டி னரகங் கிடீர்.''

இவ்வாறு பல பிரமாணங்களுண்டு.

(3) மேலும், கல்விச்செல்வம் பொருட்செல்வமென்னும் இவ்விரண்டும் நல்லோர்பால் வரின் மென்மேலும் நன்மையையும், தீயோர்பால்வரின் மென்மேலும் தீமையையும் விளைவிக்குமென்பதுகருத்து.

(4) இஃதன்றியும், அகத்தில் மெய்யைப்படைத்த உத்தமர்களாகிய புண்ணியர்கள் தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களெல்லாம் பொய்யென்றும் கானனீர் சொப்பனம் போல்வனவா மென்றும் குற்றமறத் தெளிந்திருப்பார்கள்.

அபக்குவர்களோ மேற்கூறிய வற்றை மெய்யென்றும் இவற்றைத் தவிர வேறு சுகமில்லையென்றும் கருதி, இவையனைத்திற்கும் சிறந்த காரணமாகிய பொன்னையே தேடியுழன்று அல்ப ஆனந்தத்தை யனுபவித்து மடிவார்கள்.

அன்றியும்,அஞ்ஞானிகள் நாடும் நகரும், தாயுந் தந்தையும், வீடும் மனைவியும், நட்பும் மக்களுஞ், சுற்றமும் மாடும், சாதியும் திரவியமு முதலிய அனித்தியவஸ்துவை நித்தியவஸ்துவென்று கருதிக்கொண்டு, நீ நான் எனது என்னும் மும்மலக் கயிற்றால் கட்டுண்டு கிடப்பார்கள்.

மேற்சொல்லியவைகளுள், ஏதேனுமொன்று நழுவிவிட்டாலோ மிகுந்த துக்க சாகரத்தி லழுந்துவார்கள்.

(5) இக்குற்றம் நீங்கிய புண்ணியர்கள் மேற்கூறிய அநித்தியவஸ்துக்களைத்தமக்கன்னியமென்றும், இவற்றில் சொற்ப இன்பத்தை அனுபவித்தால், பின்னர் அளவிறந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கவேண்டுமென்றுங்கண்டு, இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் உடலைத் தானென்று கருதுவதென்று பிழையற வுணர்ந்து, இவை நீங்கிப் பேரானந்தத்தையே பெறநாடி, வைராக்கியங் கெடாது நிற்பார்கள்.

அபக்குவர்களாகிய அஞ்ஞானிகளுக்கோ அனித்திய வஸ்துவில் ஒன்றைப் பெறுவது பெருமையாய்த் தோன்றும்.

உத்தமபக்குவர்களாகிய புண்ணியர்களுக்கோ அனித்திய வஸ்துவில் ஒன்றையிழப்பது பெருமையாய்த் தோன்றும்.

(6) இஃதல்லாமலும், அபக்குவ நிலையையுடைய அஞ்ஞானிகள் (அஃதாவது பிரபஞ்சிகள்) இம்மைக்கண்ணே துன்பங்களையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வதாய கப்பல் போன்றவராயும், மறுமைக்கண்ணே எழுவகைப் பிறவிக்கேதுவாகிய எழுவகை நரகங்களையும் உண்டாக்குவதாகிய பெருமையை யுடையவர்களாகியும் உள்ளவராவர்; அல்லாமலும், மனே சுதர் முதலியபந்தங்கள் இகத்திலும் பரத்திலும் துன்பத்தைக் கொடுக்கக்கூடியவைகளென்றறியாதிருக்கின்றனர். ஆயினும், அவர்கள்மேல் சிறிதுங் குற்றமில்லை; அங்ஙனம் அறியவொட்டாது மறைத்தது ஆணவமலமாம்.

(7) இவ்வாணவ மலக்குற்றம் நீங்க முயலும் புண்ணியர்கள் மேற்கூறியவற்றை (அஃதாவது வனிதையாதிவிடய சுகபோகங்களை) நினைக்கிலும் பார்க்கிலும் உள்ளம் வெருவி நடுக்குற்று என்றைக்கோ பேராநந்தமாகிய சிவஞானத்தை யடைவோமென்று விசாரஞான மெய்தி நிற்பார்கள்.

இஃதன்றியும், உத்தம நிலையையுடைய புண்ணியர்கள் பிரபஞ்ச உறவிற்கு மிகவும் நெஞ்சமஞ்சுவார்கள்.

அபக்குவர்களாகிய அஞ்ஞானிகள் பிரபஞ்சவுறவைச் சிறிதும் விட்டுவிடுவதற்கு மிகவும் நெஞ்சமஞ்சுவார்கள்.

மேலும், பக்குவமுதிர்ந்த புண்ணியர்கள் தேகாபிமானத்தை வென்றவர்கள்.

அபக்குவர்களாகிய அஞ்ஞானிகள் தேகாபிமானத்தை வெல்ல வழியறியார்கள்.

இங்ஙனம் பலதாரதம்மியம் இவ்விருவர்கட்கும் இருக்கின்றன. இதுகாறும் சாதனசதுட்டயத்தைப் பெற்றுச் சுத்தாவத்தையில் நிற்கும் பெரியோர்களுக்கு மும்மலச்செருக்கால் விடயானந்தத்தழுந்திக் கிடக்கும் பிரபஞ்சிகள் மிகுந்த தாழ்வையுடையவர் என்பது சொல்லப்பட்டது.

இரண்டாவது அத்தியாயம்

முற்றிற்று.

மூன்றாவது அத்தியாயம்.

நித்தன்மலரடி-நெஞ்சில் நிறுத்துவோர்
முத்தியைப்பெற்று-முதல்வனுமாவர்.
ஆனைமுக னாறுமுக னம்பிகைபொன் னம்பலவன்
ஞானகுரு வாணியையுண் ணுடு.

ஆசாரிய ரனுசாரிய ரியல்பு.

முதல் அனுவாகம்.

நேரிசை வெண்பா.

"தந்தைதா யாவானுஞ் சார்கதியிங் காவானு
மந்தமிலா வின்பநமக் காவானும்—எந்தனுயிர்
தானுகு வானுஞ் சரணுகு வானுமருட்
கோனுகு வானுங் குரு."

இவ்வத்தியாயத்துள் மேற்கூறிய பரமகிருபாநிதியாகிய ஞானசாரியரிலக்கணமும், அனுசாரியரிலக்கணமும் கூறப்படுகின்றன.

(i) கையினுல் உண்மைஞானங் கற்பிக்கக்கூடியவராகியும் அஃதாவது சின்முத்திரை மோனமுத்திரை முதலிய பஞ்சமுத்திரைகளைக்கொண்டு பிரயோபதேசக்கிருபை பாலிக்கக் கூடியவராயும்,

வேதாந்த ரகசியப்பொருள்களை வெகு சுலபமாய்ப் பக்குவர்களுக்கு அறிவிக்கக் கூடியவராகியும்,

பக்குவர்களின் மனநிலைமையைக் கண்டு வலியதடுத்தாட்கொள்ளும் அருள்வல்லபமுடையவராகியும் உள்ளவர் பரமகிருபாநிதியாகிய ஞானசாரியராவர்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

தாயுமானவர்.

"கல்லாலி னீழறனி லொருநால் வர்க்குங்
கடவுள்நீ யுணர்த்துவதுங் கைகாட் டென்றால்
சொல்லாலே சொலப்படுமோ சொல்லுந் தன்மை
துரும்புபற்றிக் கடல்கடக்குந் துணிபேயன்றோ"

M. M. Devagamurthy.

"பன்முத் திரைச்சமயம் பாழ்படக்கல் லாலடிவாழ்
சின்முத் திரையரசைச் சேர்வேனே பைங்கிளியே"

சிவாநந்தபோதம்.

"சாயுச்சிய முத்திரையை யடுத்துக் காத்துச் சங்கையறத் திருவுளத்துப் பாங்குக் கொத்தல், நீயுச்சிய மாகவென்று கிருபை நோக்கில் நேரான முத்தொழிலும் வல்ல தாகும், மாயுச்சிய மாகவே யம்பலத்தான் மலரடிக்கே யன்பாகச் செய்வாய் நீதான், பாயுச்சிய மாகவே பெற்றோ ருண்டு பராபரத்தை யடைந்ததின் பண்பிஃ தாமே."

" சன்யாசி யானதிலும் மூட்டருண்டு சம்சாரம் செய்வதிலும் ஞானி யுண்டு, முன்னாலே யேதுவாம் பிராரத் துவங்கள் மூட்டி விட்ட ஞானிக்கு முறைதப் பாது, பின்னாலே யிருவினையும் தொடரச் செய்து பெற்றிடுவா ராசான்றன் கிருபையாலே, பின்னு பின் னங்களா லென்றெ ணுதே பெருஞ்சோதி முத்திரையைப் பேணிக் கூடே."

ஒழிவி லொடுக்கம்.

" வேதாக மப்பவுரி வீசுங்க ளாசநிலை
யாதார வெற்பி லபிடேகம்—போதத்
திருளிலெழு பானு வெனதொழிவி லின்பக்
கருணைபொழி வானெடுத்த கை."

பட்டணத்தார்.

" கல்வியல்ல கேள்வியல்ல கைகாட்டுங் காரணங்காண்
எல்லையள வற்றதடி யெங்கும் நிறைந்ததடி."

(2) ஒருதாயானவள் தன் குழந்தைக்கு வானத்தின்கண் உள்ள சந்திரனைக்காட்டும் பொருட்டு முந்திப்பூமியின்கண் உள்ள ஒருசிறிய தருவைக்காண்பித்து, அதிலுள்ள இலை காய் கனிகளைக் காண்பித்து, அவற்றில் அக்குழந்தையின் மனதைச் சற்றுநிறுத்தி, பின்னரதினுஞ்சற்று உயரமாயுள்ள ஒரு மரத்தைக்காண்பித்து, அம்மரத்திலுள்ள வஸ்துக்களைக் காண்பித்து, அவற்றிற் சற்றுமனதை நிறுத்தி, பின்னரதினும் உயரமாயுள்ள ஒருபெரிய ஆலவிருக்ஷத்தைக் காண்பித்து, அதிற்சற்றுமனதை நிறுத்தி, மீண்டு மக்குழந்தையின் மனதைக் கீழ்நோக்கவிடாது

ஆகாயத்தைக்காண்பித்து, அதிலுள்ள நட்சத்திரங்களைக் காண்பித்து, பின்தான் காட்டவேண்டிய சந்திரனைக் காட்டுவாள்; அதுபோல,

தம்மையடைந்த பக்குவர்களுக்கு முன்னர்ச் சடமாயுள்ள தத்துவங்களையெல்லாம் அடி தொடங்கி வேறுவேறாய்த் தரிசனம் பண்ணும்படி செய்து (அஃதாவது ஆரோபவிலக்கணத்தால்நியதிகளைந்து), பின்னர் அபவாதவிலக்கணத்தால் தானாகிய சித்தை அஃதாவது தனதாத்மாவைத் தரிசிக்கும்படி செய்யக் கூடியவராயும்,

பறவையானது தனதுமுட்டைகளைச் செட்டையால் பரிசித்தாற்போல மாணாக்கன் பிராரத்துவமாய்வந்த பௌதிகவடிவம் நீங்கி நித்தியாநந்தமாக விளங்க அவனுக்கு, தமது பரிபூரணானந்தமாக வியாபித்துக் கரசரணங்களாற் பரிசிக்கக் கூடியவராயும்,

ஆமையானது கரையிலிருந்த தனது முட்டைகளைத் தன் மனதிற் பாவிப்பதுபோல மாணாக்கன் விஷயத்தை நினைக்கும் ஆகாமியவினையைக்கெடுத்து அறிவை யுணரும்படி சிந்திக்கக் கூடியவராயும்,

மீனானது தனது சினையைப்பார்ப்பதுபோல மாணாக்கனுக்கு முன்பந்தப்பட்டிருந்த சஞ்சிதவினையொழியும் பொருட்டு அவனைத் தமது கிருபாநோக்கத்தாற் பார்க்கக்கூடியவராயும் இருப்பவர் ஆசாரியராவர்.

ஆசாரியர் இவ்விதமாக மாணாக்கனுடைய ஆணவமலம் மாயாமலம் கன்மமலமாகிய மும்மலங்களையும் மேற்சொல்லிய தீக்ஷைகளால் நீக்கியருள்வாரென்க.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

கைவல்லிய நவநீதம்.

"தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டுவார்போல்
ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டு வார்போல்
தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சொரூபமான
மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கினாரே."

" அன்னை தன் சிசுவை யைய ஞமைமீன் பறவை போலத்
தன்னகங் கருதி நோக்கித் தடவிச்சன் னதியி ருத்தி
உன்னது பிறவிமாற்று முபாயமொன் றுண்டு சொல்வேன்
சொன்னது கேட்பா யாகிற் றொடர்பவந் தொலையு மென்றார்."

ஒழிவி லொடுக்கம்.

பரிசித்துஞ் சிந்தித்தும் பார்த்துமல மாயை
கருமத்தை யெல்லாங் கழற்றிச்—சரிதாதி
வாதனையாம் போத மயக்கத்தை வாக்காலே
போதைசெய்து போக்கிவிடப் போம்.

இங்ஙனம் பிராரத்தகன்மம் ஆகாமியகன்மம் சஞ்சிதகன்ம மென்று மூன்றுவகையாகச் சொல்லப்பட்டவையாவன:—

(a) சஞ்சிதமென்றது சென்ற ஜனனங்களிற் செய்யப் பட்டுப் பலனனுபவிக்காமற்பாக்கியாயுள்ளகர்மம். (b) பிராரத்துவ மென்றது சென்ற ஜனனங்களிற் செய்யப்பட்டு நிகழ்காலத்தில் அனுபவிக்கவேண்டிய கன்மம் (c) ஆகாமியமென்றது நிகழ்காலத் திற் செய்யப்படுகிறவினைக்குத் தக்கபடி மறு ஜன்மத்திற் கேது வாகிய கன்மம்.

(3) இஃதன்றியும், குண்டமண்டல வேதிகாதிகளைக் கூறும் தந்திரகலைகளும், மந்திரயோகாதியாகங்களைக் கூறும் மந்திரகலை களும், ஆன்மாவை மென்மேலும் மலச்சார்போடழுந்தப்பண்ணு மாகையால் இம்மந்திர தந்திர கிரியாபாவனைகளாற் செய்யும் சரிதையாதிகளை நீக்குதற் பொருட்டு இவை நீங்கற்கேதுவாகிய (அஃதாவது தற்போதங் கெடற்பொருட்டு) உபதேச மொழிகளைத் தமது திருவாக்கால் போதிக்கக்கூடியவராயும்,

(4) அல்லாமலும், தம்மைத்தேடியடைந்த பக்குவர்கள் பக்கு வத்தேர்ச்சியில்லாதவர்களாயிருப்பினும் தமது பேரானந்தத்தைக் கொடுக்கும்பொருட்டு அவர்களின்மனதைச் சிறிதும் வருத்தப் படுத்தாது நானாவிதவுபாயங்களினாலும் பலவிதத் திருஷ்டாந்தங் களினாலும் அவரைக்கொண்டே அவராக்கவல்ல கிருபையை யுடையவராயும்,

(5) அன்றியும், தமதுயிருள்ளிருந்து தெரியாது தாம்தேடிக் கொண்டிருந்த தேட்டமாகிய பேரானந்த அருளேவடிவுகொண் டெழுந்தருளியுள்ளவராயும்,

(6) மேலும், தம்மையடைந்த பக்குவர் அறியாமையாற் செய்யும் (அஃதாவது ஆணவமலத்தால் தவறிச்செய்யும்) குற்றங்களையெல்லாம் குணமாக்கொள்ளும் கிருபாகடாக்ஷமுள்ளவராயும்,

(7) அன்றியும் தாம், உபதேசிக்கும் ஞானத்திற்குத் தடையாயுள்ள அஞ்ஞான விபரீதசந்தேகங்களை யப்போதைக் கப்போதே தீர்த்து, தேகமல்லாது அகனுள்ளிருக்கும் தேகியையுணரும்படி செய்யக்கூடியவராயும், (அஃதாவது கூடஸ்தனைத் தரிசிக்கும்படி கிருபைபாலிக்கக்கூடியவராயும்)

(8) இஃதல்லாமலும், நால்வகையாய பக்குவங்களில் அவரவர்களுக்குத் தக்கபடி அருளைத்தரத்தக்கவராயும் (அஃதாவது பக்குவங்கண்டறிவிக்கும் பான்மையுடையவராயும்),

(9) அன்றியும், பேராநந்தமாகிய சிவஞானத்தை விரும்பியதனையடையத்தக்க குணங்களைக் கைக்கொண்டு (அஃதாவது சாதனசதுட்டயங்களைப் பெற்று),

சதாகாலமும் ஒரு புருடனைவிட்டு நீங்காத பூவையைப்போலவும் தன்கணவனைத் தவிர மற்றொருவனையும் தன்மனதிற் பாவிக்காதபதிவிரதையைப்போலவும் தம்மையடுத்துள்ள பக்குவர்களைச் சிசுவைப்போலவும், கன்றைப்போலவும் பாவித்து அருட்கண்சாற்றி இரக்ஷிக்கக் கூடியவராயும்,

(10) இன்னு மற்றுமுள்ள சர்வ இலக்ஷணங்களு முடையவராயு முள்ளவரே பரமகிருபாநிதியாகிய ஞானசாரிய ரெனப்படுவர்.

(11) இங்கு நால்வகையாய பக்குவமென்றதாவது மந்தம், மந்ததரம், தீவிரம், தீவிரதரம் என்பனவாம். இவற்றுள், தீவிரதரபக்குவர்களுக்குஆசாரியர் ஒரு மொழியுங்கூறாது மோனாநந்த நோக்கமாயிருக்க, ஆன்மா தன்மயமாகிவிடும்.

தீவிரபக்குவர்களுக்குகோ தற்போதங்கெடுதற் கேது ஒரு மொழியாம். அவர் அதனைச்சஞ்சீவிமருந்துபோ லுட்கொண்டால் ஆன்மா தன்மயமாகிவிடும்.

மந்ததரப்பக்குவர்களுக்கு விட்டிசையா திசைக்கும் தும்பி யின் வாக்குப்போலச் சிற்சில ஞானசாஸ்திரங்களைக் கொண்டறி விக்க ஆத்மசுத்தியாம். மந்தபக்குவர்களுக்கு நாநாவித வுபாயங் களினுலும் பலவிதசாஸ்திரங்களினுலும் இடையரு தறிவிக்க ஆன்மசுத்தியாம்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

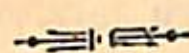
கண்ணுடைய வள்ளல்.

"சும்மாதே பார்த்திருக்கச் சுத்தியா முத்தமர்க்கு
தம்மாய்வார்க் கோருரையே சஞ்சீவி—மென்மேலு
மாற்றஞ் சகுணப்புள் வாக்கு மதுவுண்ட
போற்றும்பி யின்வாக்குப் போல்."

(12) ஆகவே, எத்தனை யதிதீவிர பக்குவர்களாயிருப்பினும் மேற்சொல்லிய பரமகிருபாநிதியாகிய ஞானசாரியரைத் தேடி யடைந்தவர்களே முத்திவீட்டை யுணர்வார் (அஃதாவது தம தாத்ம சொரூபத்தைத் தாமே யுணர்ந்துகொள்ளுவார்) என்பது இவ்வனுவாகத்தின் தாற்பரியமாம்.

மூன்ருவது அத்தியாயம்

முதல் அநுவாகம் முற்றிற்று.



காரிய மன்றுநீ காரண மாமென
ஆரியன் மகிழ்வோ டடிமைக் குரைத்தது.

இரண்டாம் அநுவாகம்.

(1) இவ்வனுவாகத்தில் மேற்சொல்லிய பரமகிருபா நிதியா கிய ஞானசிரியரை யடைந்த புண்ணியர்கள் அன்னவரை இம் முறையாக வணங்கி உபதேசம்பெற்றுக் கொள்வார்களென்பதும், அங்ஙனம் பெற்றுக்கொண்ட உபதேசப் பொருளை இம்முறையாக வேற்றுக்கொள்வார்க ளென்பதும், அங்ஙனமேற்றுக் கொண்ட பின் இம்முறையாக மனதையடக்கிச் சொரூபாநந்தம் பெறுவார்க ளென்பதும் சொல்லப்படுகின்றன.

அண்டஜம் உற்பீஜம் சராயுஜம் சுவேதஜமென்னும் நால் வகைப் பிறவிகளிலும் எழுவகைத் தோற்றங்களிலும் எண்பத்து நான்கு நூறுயிர யோனிபேதங்களிலும் அநந்த உருக்கொண்டு மாறிமாறிச்சுழன்று (அஃதாவது செத்துப்பிறந்து செத்துப் பிறந்து) ஈசுரகடாக்ஷத்தால் இம்மானிட வுருவெடுத்து,

"எழுவகையின் றேற்றமாய்க் கடந்தோறும் பலவிதமா யின்ப முற்றே, பழுதறவே தேகம்வரும் பேய்மனமே நீசெய்த பண்பி னாலே".

என்கிறபடி அம்மானிட வுருவிலும் அநந்தங் கோடியில் சிவபுண்ணியஞ் செய்யும்படி நேரிட்டு, அச்சிவபுண்ணிய மேலீட் டால் சிவத்தொண்டுபூண்டு (அஃதாவது அடியாருக்கடிமை செய்து)முன் விட்டகுறை தொட்டகுறையால் இருவினை யொப்பு மலபரிபாகம் பிறந்து, உயிர்ச்சார்பு பொருட்சார்பு முதலியவை களைத் துரிசறவிடுத்து, மேற்கூறிய குணங்களைக் கைக்கொண்டு, வைராக்கியங் கெடாது சுத்தநிலைமையில் நிற்கும் புண்ணியர் களுக்கு மேற்குறித்த பரமகிருபாநிதியாகிய ஞானசாரியர் எதி ர்ப்படுவர்; அவர் எதிர்ப்பட்ட மாத்திரத்தில், அப்புண்ணியர்கள் அன்பெனுமாறு கரைபுரண்டு பெருக அவ்வாசாரியரைப் பல தரம் வலமிட மிடம்வலமாக வணங்கி, பின்பெழுந்து, அஞ்சலி யத்தராய்க் கண்களில் ஆநந்தக் கண்ணீர் ஒழுக, அநேகதோத் திரம் பண்ணி, எமதாண்டவரே! எமது குலதெய்வமே! அடி யேங்களைத் துன்பக்கடலினின்றும் கரையேற்றி யின்பக்கடலில் அமிழ்த்தவேண்டி யிம்மானிட வுருக்கொண்டெழுந்தருளிய குரு சுவாமியே! எமதப்பனே! எமதப்பனே! என்று பின்னு மனேக விதமாகத் தோத்திரம்பண்ணி, மிகுந்தபயபக்தியுடன் வணங்கி, எமதாண்டவரே! அடியேங்கட் கிவ்வுடல்வந்தவாறு யாது? இத் தேகத்தினுள் இருக்கும் யாம் யாவர்? எமக்குமுதலாயுள்ள பதி யாது? என்று கேட்டுக்கொள்வார்கள்.

(2) இவ்வாறு மிகுந்த பயபக்தியுடன் வணங்கிக் கேட்டுக் கொண்ட பக்குவர்களின்மீது ஆசாரியர் கிருபை மிகுந்து, அவர் களை முறைப்படி பரிசோதித்து, வேதாகம விதிப்படி அவர்பண் ணுந் தீக்கை அகத்தீக்கை புறத்தீக்கை யென்றிருவகையாம். இவற்றுள், அகத்தீக்கை மூன்றும்; புறத்தீக்கை மூன்றும். அகத் தீக்கை (1) பரிசம், (2) வாக்கு, (3) யோகம் என்பனவாம்.

(3) சிஷ்யர்கள் ஆசாரியர் செய்யும் உபதேசப்பொருளை இம்முறையாக ஏற்றுக்கொள்வார்களென்பது வருமாறு:—

ஞானுசாரியர் செய்யும் உபதேசப் பொருள் பக்குவ ரியல்பினுக் கேற்றபடி அஞ்ஞானவிபரீத சந்தேகங்களால் மறைபட்டிருக்கக் கூடியதாகையால், அவர்கள் அக்காலங்களில் தெரியாதிருந்து (அஃதாவது ஆசாரியர் அனுக்கிரகிக்கும் காலங்களில் 'தெரியாதிருந்து) சிலநாளைக்குப்பின் தெரிந்துகொள்ளுவார்கள் (அஃதாவது தடைகளாகிய அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களைக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்னும் சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்களைக்கொண்டு கெடுத்து, ஆசாரியர் உபதேசப் பொருளின்னதென்று உணர்ந்துகொள்ளுவார்கள்),

(4) இஃதன்றியும், ஞானுசாரியர் தமது மனந்தெளியும் பொருட்டுக் கொடுத்த நூலின் கருக்தை அக்காலங்களில் தெரியாதிருந்து மற்றோர் நூலில் உணர்ந்துகொள்வார்கள்; அன்றியும், தாம் கற்றநூலின் கருத்தைத் தம்மைப்போலுங் கற்றவர்களோடு பழகியுந் தெரிந்து கொள்ளுவார்கள் (அஃதாவது தம்மைப் போலும் சாதனசதுட்டயத்தைப் பெற்ற புண்ணியர்களோடு பழகித் தெரிந்துகொள்ளுவார்கள்).

(5) மேலும், அன்னப்பக்ஷியானது பாலோடுகலந்த நீரை நீக்கிப் பாலைப்புசிக்கும் முறைமையைப்போல, மாணுக்கனை எவ்விதத்திலும் தன்மயமாக்கவேண்டி ஆசாரியர் நாநாவித வுபாயங்களினுலும் பலவிதத் திருஷ்டாந்தங்களினுலும் உபதேசிக்கும் பொழுது, அவர்கள் அவற்றுள் அபரமாயுள்ளவைகளை நீக்கிப் பரமா யுள்ளவைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுவார்கள்.

(6) அன்றியும், கொக்கானது மடைத்தலையில் (வாய்க்கால் துறையின்கண்) அசைவற்றிருந்து மீன்வருந்தோறும் அதனைக் கவர்ந்து கொள்வதைப்போல, ஆசாரியர் திருவாக்கிற் கெதிர் வாக்குப் பேசவறியாதவர்களாய்ச் சித்திரப் பாவையைப்போல அசைவற்றிருந்து, தமக்குப் பயன்தரு மொழி வருந்தோறும் அதனை உட்கொண்டு பயன்படுத்திக் கொள்ளுவார்கள்.

(7) அல்லாமலும், சமுத்திரத்தினுள் கிடக்கும் முத்துச் சிப்பியானது மின்னல் மழைகளுக்குக் காத்திருந்து ஒரு துளி விழுந்தமாத்திரத்தில் அதனை யுட்கொண்டு வாயைமூடிக்கொண்டு

மவுனமா யிருத்தல்போல, ஆசாரியர் எப்போது திருவாய்மலர்ந்து கூறுவாரோ என்று மனதைப் பகிர்முகத்தில் செல்லவிடாது அகமுகமாய் நின்று காத்துக்கொண்டிருந்து அம்மொழி வந்தவுடன் அதனை யுட்கொண்டு மீட்டும் வெளிவிடாது பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.

(8) அன்றியும், பழுக்கக்காய்ச்சின இரும்பானது தான் குளிரவேண்டித் தனக்குவேண்டிய நீரைமாத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டு மீட்டுமதனை வெளிவிடாமைபோல, மனம் மவுனப் பிரகாசமாய் வியாபிக்கும்பொருட்டு ஆசாரியர் திருவாக்கினின்று வெளிவருஞ் சொற்களுள் தனக்கு வேண்டியவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு மீட்டுமவற்றை வெளிவிடாது பயன்படுத்திக் கொள்ளுவார்கள்.

(9) இஃதன்றியும், கட்கூர்மையுடையார் மின்னலொளியிற் பணம் பார்ப்பதுபோல, அதிசீக்கிரத்தில் ஆசாரியர் உபதேசமொழிகளின் அர்த்தமெல்லா முணர்ந்துகொள்ளுவார்கள்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

ஒழிவி லொடுக்கம்.

" காலமறை தேசமறை கன்மறைபோற் காண்பாரும்
பானுண்ணும் புள்ளிப்பி பக்கித்தீக்—காலு
மிருப்பிநீர் மின்னலிலே யேற்றபணம் பார்ப்பார்
தரும்பொருளைக் கொள்ளுவார் தாம். "

(10) ஞானசாரியர் மாணாக்கனது பக்குவகாலமறிந்து கூறும்போது அதனைக் கேட்கவேண்டுமே யன்றி மாணாக்கன் வலியக் கேட்கலாகாது.

அன்றியும், உயிரானது உடம்பைத் தானாக அபிமானித்துக்கொண்டு அதற்குத் துன்பந்துடைத்தல் ஒப்பனைசெய்தல் முதலிய வுபசாரங்களைச் செய்வதுபோல, ஆசாரியர் திருமேனியைத் தம்மேனியாகப் பாவித்து அவர்க்குச் செய்யவேண்டிய உபசாரமெல்லாம் செய்யவேண்டும். ஊசி சென்றவிடந்தோறும் சரடு பின் செல்லுதல்போலும், மர்க்கட நியாயம்போலும் (அஃதாவது குரங்குக்குட்டியானது தன் தாய்க் குரங்குஎங்கே தாவினும் தானும் அதனை விடாதுபற்றி நிற்றல்போலும்) ஆசாரியரைக் கணப்

பொழுதாயினும் விட்டு நீங்காது நின்று, அவர் திருவுள்ளக்குறிப் பின்படியே சென்று வழிபாடு செய்தல் வேண்டும். அவ்வாறு வழிபாடுசெய்யும் புண்ணியர்களுக்கே சிவஞான சொரூபாநந்தம் கிடைக்கும்; (அஃதாவது ஆத்மாவாகிய தன்னை யறிந்து ஆநந்தமா யிருப்பார்கள்).

(11) அங்ஙனம் ஞானசாரியரை வழிபாடு செய்ய மாட்டாதார்க்கு எங்ஙனம் சிவஞானனுபோகம் கிடைக்கும்; ஒருபோதும் கிடைக்காது.

(12) மேலும், குருவருளாற் சாதனத்தைப் பெற்றனுபவிக்கும் புண்ணியர்கள் ஞானசாரியர் உபதேசப் பொருளை யுட்கொண்ட மாத்திரத்தில் தனது நாயகன் இறந்துபோய்விட்டானென்று சொல்லக்கேட்ட வக்கணமே அவன்மீது வைத்திருந்த அதிமோகத்தினல் தானுமவன் கூட யிறக்க அக்கினிப் பிரவேசம் செய்யும் கற்புடையாளைப்போல, தற்போதமொழிந்து (அஃதாவது தன்னை யொழியாதொழித்துச்) சிவமாய் விளங்குவார்கள்.

(13) அங்ஙனமுள்ள பரம கிருபாநிதியாகிய ஞானசாரியரின் கிருபாவசனத்திற் குவமை சொல்லுமிடத்து, அவர்கள்

ஆவேசமேறினர் தஞ்செயலின்றிக் கூறுவதைப்போல, மாணுக்கனது மனம் வாக்குக் காயமென்னும் முப்பொறிகளையு முள்ளடக்கிக்கொண்டு கூறுவாரென்றும்,

சுத்தவீரர்கள் தம்மிடத்து எதிர்த்தவர்களைக் கொல்லுவதே கருத்தாய்க் கூறுவதுபோலத் தமதறிவுக்கு எதிரீடாய்த் தோன்றுவனவற்றை யெல்லாம் ஞானவாளால் தாக்கி வெற்றிபெறுவதே கருத்தாய்க் கூறுவரென்றும்,

உலகமெல்லாம் ஒரு குடைக்கீழாளு மரசர்சொற்படி நடப்பவர்க்கு அஃது இம்மையிற் பயன்தருவதுபோல, இவர் மொழிப்படி வழிபடும் புண்ணியர்களுக்கு அது மறுமையிற் பயன்தருமென்றும்,

அன்றியும், மடலாளர் பிறமாதர்களைக் கூறுது தாம் நச்சிய மாதினையே புகழ்ந்துபேசுவதுபோல, சரியையாதிகளைக் கூறுது தமது ஞானநந்தத்தையே புகழ்ந்துகூறுவாரென்றும்,

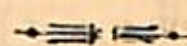
அன்றியும், சாவாநந்தர் தாம் சாவதையே யின்பமாய்க் கூறுவதுபோல, தற்போத வொழிவையே யின்பமாய்க் கூறுவா ரென்றும் அறியவேண்டும்.

அன்றியும், அவர்கள் ஆவேசமேறினர், மாவீரராயினர், உலகை ஒரு குடைக்கீழாளு மரசர், மடலாளர், தாஞ்சாவ தின்பமாய்க் கருதினோர் முதலியவர்களுடைய மொழிகளுக்குச் சமானமாகவும், இன்னுமநேக உபமான உபமேயங்களாகவும், பரம கிருபா நிதியாகிய ஞானசாரியருடைய அமுர்த சஞ்சீவிபோன்ற கிருபாவசனத்தைப் புகழ்ந்து பேசுவாரென்று வேதாந்த சித்தாந்த நூல்கள் கூறுகின்றன.

மூன்றுவது அத்தியாயம்

இரண்டாம் அனுவாகம்

முற்றிற்று.



மூன்றும் அனுவாகம்.

இனி ஆசாரியர்க்குரிய குறிகுணங்களிலொன்றேனுமில்லாதவரது தன்மை சொல்லப்படுகின்றது.

(1) மேற்சொல்லிய நிலைமையினையுடைய ஆசாரியனைத் தேடி யடையக் கூடிய பக்குவர்களே பிறவிப்பிணியை யொழித்துப் பேரின்ப வீட்டைப் பெறுவார்கள்.

அபரஞானங்களைக் கற்றுக்கொண்டு (அஃதாவது அனுபவ ஞானமென்பது சிறிது மின்றி)வாசக ஞானிகளாய்த் திரியும் பகடிக் கூத்தாடிகளின் போதமயக்கத்தில் அகப்பட்டவர் பேரின்ப வீட்டைப் பெறுவதில்லையாம்.

ஒருவன் உண்மையில் மனம் ஸ்திரப்பட்டுச் சாதன சதுட்டயங்களைப் பெற்ற உத்தமனுயிருப்பினும், அநாசாரியை யடைவானுயின், அவன் அபக்குவி யென்றே சத்துக்களால் குறிக்கப் படுவான். அவன் அங்ஙனம் அபக்குவியென்று குறிக்கப்படுவதுமன்றித் தான் கஷ்டப்பட்டுத் தேடிய சாதன சதுட்டயங்களையு மிழந்து பிறவிச் சாகரத்தில் விழுந்து துன்பப்படுவான்.

(2) அஃதெங்ஙனமெனின், ஓ ரூரில் ஓ ரிடையன் ஓ ராற்றங் கரையோரத்தில் சில ஆடுகளை மேய்த்துக்கொண்டு நின்றான். அங்ஙனமிருக்க, அவ்வாற்றில் வெள்ளப் பெருக்குண்டாயிற்று; அவ்வெள்ளப்பெருக்கில் பல குட்டிகளோடு ஒரு கரடி மிதந்து கொண்டு போயிற்று

இதனை யவ்வாற்றங் கரையில் நின்ற இடையன் கண்டு அவ சரப் புத்தி யுடையவனாய் வெள்ளத்தோடு போகிறது தனது ஆடென்று கருதி, ஆற்றிற்குதித்துக் கரடியைப்பற்றினான்; கரடி இது நதி நீந்தும் புணையென்று இடையனைப்பற்றியது. அத னால் அது வெள்ளத்தில் முழுகி யிறந்தது; இடையனும் அதில் முழுகி யிறந்தானென்று உலகத்தார் கூறுங் கதையைப்போல,

ஒருவன் ஆணவம் காமியம் மாயை யென்னும் மும்மலப் பைத்தியத்தால் முதிர்ந்தவரை (அஃதாவது மனைவி முதலிய குடும்ப வெள்ளத்தில் மிதந்து திரிகின்ற கரடிக்கொப்பானவ ரை) ஞானசாரியரென்று கருதிக்கொண்டு,

ஞானோபதேசம் பண்ணும்படி கேட்டுக்கொள்ள, பரஞான மென்பது சிறிது மின்றி வாசகஞானத் தேர்ச்சியையுடைய அவர் இடம்ப நிமித்தம் இவனுக்கு உபதேசிக்க, அவ்வுபதேசத்தால் அவ்விருவரும் சந்தோஷமேலிட்டு விடயாநந்தமாகிய பிறவிச் சாகரத்தில் ஆழ்ந்திப் போவார்கள்.

(3) அவ்விடையன் நதிவெள்ளத்தோடு செல்லுவது ஆட ல்ல; நம்மைக் கொன்று தின்னும் கரடியென் றுணர்ந்திருப்பானா யின், நதியிற் குதித்து நாசமடையான் ; அதுபோல,

முன் ஜனனங்களிற் செய்துவந்த சிவபுண்ணியமேலீட்டால் இருவினை யொப்பும் மலபரிபாகமும் பிறந்து கிஞ்சிக்ஞவறிவ னாய்த் தேகாதிப் பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யென்று தோன்ற இவற்றைப் பகுத்தறிந்து நீக்கி, தானின்னானென்றறியவேண்டி இவற்றை யுணர்த்துவதற்குரிய ஞானசாரியரைத் தேடி நிற்கும் பொழுது,

(4) பஞ்சேந்திரியநதி வெள்ளத்தில் அலைமோதித் திரி யும் அநாசாரியரைக் கண்டு (அஃதாவது ஆற்றின் வெள்ளத்

தோடு போகிற காடியைக் கண்ட இடையனைப்போல அவசர புத்தியைப் படைத்து) அபக்குவனுகாது இவர் நம்மைத் தடுத் தாட்கொள்ளவல்ல ஆசாரியரா அல்லது நம்மை விடயாநந்தத் தில் ஆழ்ந்தப் பண்ணி நமது கையில் பொருளைப் பறிக்கும் காடி போன்றவராவென் றுணர்ந்து காடிபோன்ற வாசக ஞானி களின் போதமயக்கத்தில் விழுந்திடாது, சிங்கம்போன்ற ஞான சாரியரை யடையக்கூடிய புண்ணியர்களே பேரின்ப வீட்டைப் பெறுவார்கள்.

(5) இங்ஙனம் ஞானசாரியரைச் சிங்கத்திற்கொப்பிட்டுக் கூறியது வருமாறு:—மதம்பொழியும் யானையினது சொப் பனுவஸ்தையின் கண்ணே சிங்கந்தோன்ற, அது தனது மத கர்விதங்களெல்லாங் கெட்டு மருட்கேவலப்பட்டு நிற்கும். அது போல, யானையாகிய மாணுக்கனது தேகாதிப் பிரபஞ்சமென்னும் சொப்பனுவஸ்தையின் கண்ணே பரம கிருபாநிதியாகிய ஞான சாரியர் தோன்றினுல், உடனே அச்சீடனது பொய்ப்போதங்கள் யாவுங்கெட்டுப்போம்; அதனுல் அவன் மெய்ப்போதமாய்நிற்பான்.

(அஃதாவது சீடன் உட்புறனுப் சீவியா நின்ற போதப் பதைப்பெல்லாங் கேட்டு அருட்கேவலமாய் நிற்பான்).

அன்றியும், ஞாதுரு ஞானஞேயங்களுள் ஒன்றுந் தோற் ருது அருள்வடிவாய்ச் சிவத்திலதீதப்பட்டு நிற்பதும் அவனு க்கு வாய்க்கும்.

ஆதல்பற்றி .ஞானசாரியரைச் சிங்கத்திற்கு ஒப்பிட லாயிற்று.

(6) இஃதன்றியும், வேலை செய்து கூலிவாங்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள் போலவும், ஒரு பொருளைக்கொண்டு மற்றொரு பொருளைவிற்கும் வர்த்தகர்கள் போலவும், பிறர்க்கு மந்திரதந்திர கிரியைகளைச் செய்து காட்டியும் உபதேசங்களைக் கூறியும் அவர் கையிலிருந்து அர்த்தம்பறிக்கும் (அஃதாவது ஆடையா பரணுதிகளை வலியவாங்கிக் கொள்ளும்) குருவென்னும் பெயர் வைத்துக்கொண்டு தொழிற்செய்யும் பகடிக்கூத்தாடிகளை ஒரு வன் மெய்க்குருவென்று கருதியடைவனுயின், அவன் மேற் கூறிய இடையன்போலக் கெடுவான்.

(7) சிஷ்யன் குருவென்று பேர் வைத்துக்கொண்டு தொழிற் செய்யும் பகடிக் கூத்தாடிகளை ஆசாரியரென்று கருதி யடைவதை விட்டு

யாதொரு கைம்மாறுமின்றிக் காலமறிந்து வருஷிக்கும் மழை போலத் தனது பக்குவ காலமறிந்து பரமாநந்தத்தைக் கொடுக்கும் பரம குருவை யடையவேண்டும்.

பரமகுரு சூக்குமை வாக்கும் தற்போதமுங் கடந்த சிவமாவர். அவர், கதிர்வலம்வருதலாற் கணம் நாழிகை நாள் மாதம் இருது வருடம் யுகம் முதலிய காலபேதங்களும் அக்காலந்தோறும் தோற்றும் பிரபஞ்சங்களும் அநந்தபேதமாய்த் தோற்றவும் தனக்கொரு திரிவுமின்றி யவற்றோடுதாக்கற்றிருந்த காலதத்துவம் போல மாயையிற்றோன்றும் கருவிகளும் இக்கருவிகளாற் காரியப்படுகின்ற தேகாதிப்பிரபஞ்சங்களும் அநந்த பேதமாய்த் திரியவும் தனக்கொரு திரிவுமின்றி அவற்றோடு தாக்கற்றிருந்த திருவருளே வடிவாக வுடையவர். அருளே வடிவாகக் கிருபாநோக்கம் வைத்து மாணுக்கனைச் சுட்டற் றிருக்கும்படி செய்யக் கூடிய அத்தகைய பரம குருவையே சிஷ்யன் அடையவேண்டு மென்பதாம்.

(8) இங்ஙன மின்றி, சிஷ்யன் அபரஞானியை அஃதாவது வாசகஞானியைப் பரஞானி யென்று (கற்றபடி சாதித்தறிந்த அனுபவஞானி யென்று) கருதி யடைந்து அவனிடத்தில் ஆத்மஞானேபதேசம் கேட்டுக்கொள்வது ஒருவன் மட்டையைத் தின்கின்றவனைத் தென்னம்பழந் தின்பவனென்று கருதி அவனை யடைந்து நீ யெனக்குத் தென்னம்பழத்தினைக் காட்டி அதனைப் புசிக்கச் செய்யவேண்டு மென்று இரங்கிக் கேட்டுக்கொள்வது போலவாம்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

மகாராஜா துறவு.

“ மனைதனி லாசை பொருந்தியே நின்று
மகிதனில் ஞானியா மெனவே
தனைமிக மதிப்போன் றன்னைவந் தொருவன்
றந்திடு ஞானமென் றிரந்து
வினவன்மட் டையினைப் பருகுவோன் றன்னை
வேண்டித்தென் னம்பழந் தனையே

யினம்பணித் திரிவோன் புத்திபோன் மெனவே
யியம்புவர் முற்றுணர் பெரியோர்."

(9) அங்ஙனம் வேதாந்த சாஸ்திரங்களைக் கற்றுணர்ந்தவன் தான் கற்றபடி சாதித்து நிற்றல் வேண்டும் ; நிற்காவிட்டால் அவனுக்கு ஆனந்தங் கிட்டாது (அஃதாவது ஞானனுபவம் விளங்காது). தான் கற்றபடி சாதிக்க இயலாதவன் பிறர்க்கு எங்ஙனம் அனுபவஞானத்தை உபதேசித்தல் கூடும் ?

மகாராஜா துறவு.

"வேதவா கமஞ்சாத் திரபுரா ணங்கள்
விளங்கவே கற்றுணர்ந் தவற்றைத்
தீதறவெவர்க்குந் தெளிவுற வோதிச்
செப்பிய வந்நெறி யதனிற்
சாதக மில்லாக் குருவினை யொருவன்
தானடைந் தானந்தம் வினவ
லேதமாங் கழுதை தனைக்குங்கு மத்தின்
இயல்புகேட் டிடுதல்போன் மென்றே."

(இ - ள்.) வேதாகம சாஸ்திர புராணங்களை நன்றாகக் கற்றுணர்ந்து அவைகளின் லக்ஷியாலக்ஷியங்களைத் தோஷமில்லாமல் யாவர்க்கும் தெளிவாய்க் கூறி, தான் சொல்லிய அம்மார்க்கத்தில் ஒழுகும் அனுபவமில்லாத அநாசாரியனை ஒருபக்குவியானவன் அடைந்து நான் பிரஹ்மானந்தத்தை யடையும்படி உபதேசித்தருள வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்ளுதல் குங்குமத்தினைத் தன் முதுகிற் சுமந்து செல்லுகின்ற தொழிலினை யன்றி, அதன் குணத்தை யெள்ளளவும் அறியாத குற்றம் பொருந்திய கழுதையைக் குங்குமத்தின் தன்மை யெப்படிப்பட்ட தென்று கேட்கும் தன்மையை யொக்கும். (எ - று.)

ஆகவே, அனுபவஞான மென்பது சிறிதுமின்றி வாசகஞானிகளாய்க் குடும்ப ரக்ஷிப்பின் நிமித்தம் பிறர்க்கு உபதேசங்களைக் கூறியும் மந்திர தந்திரங்களைச் செய்து காட்டியும் அவர்கையில் அர்த்தம் பறிக்கும் (அஃதாவது அவர்களை ஏமாற்றிப் பொருள் பறிக்கும்)போலியறிவை யுடைய அநாசாரியனையடையும் அபக்குவனுக்கு முன்சொன்ன இடையன் கதியே கிடைக்குமென்பது திண்ணமாம்.

(10) இஃதல்லாமலும், பிறவி யந்தகனுக்குக் குபேரனென்று பெயர் உண்டுகொலோ?

கருப்பஞ் சாற்றினது சுவையை மோத்தையாடறிந்து கூறுமோ? இவ்விரண்டும் கூடாவன்றோ? அதுபோல, அருள் வடிவமில்லாது மாயாவடிவங் கொண்ட பகடிக் கூத்தாடிகளாகிய அநாசாரியர் தத்துவாதீதமாய் நின்ற பரிபூரண சிவத்தோடு மாணுக்கனை இரண்டறக்கலப்பித்து மௌனமாய் வைக்கக்கூடிய அருளே திருமேனியாகக் கொண்டெழுந்தருளிய பரமகிருபாநிதியாகிய ஆசாரியரைப் போலாவரோ? அல்லாமலும் குருட்டரிப்பனுர்க்குக் கைப்பரிசமே யன்றிக் கட்பார்வை யின்மையாற் பொற்பொடியே தோன்றுதே; அங்ஙனமிருக்க அவனையும் செல்வத்தளகேசனென்று கூறுதல்தகுமோ? தகாதன்றோ? அதுபோல அநாசாரியனுக்குக் கிரியைத்தொழில் செய்வதேயன்றி ஞானமென்பது சிறிதுமில்லையே? அங்ஙனமிருக்க, இவனையும் குருவென்று கூறுதல் தகுமோ? தகாது.

(11) இஃதன்றியும், மோத்தையாடானது கொழுந்தாடையைத் தின்பதே யன்றிக் கரும்பைத்தின்ன அறியாது; ஆகையால் அது கரும்பினதிரதத்தைத் தானுமறிந்து தனது குட்டிகளுக்கும் காட்டக்கூடுமோ? கூடாது; அதுபோல,

பகடிக் கூத்தாடிகளாகிய அநாசாரியர்கள் ஆகமங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற மந்திரகலை தந்திரகலை உபதேசகலையென்னும் இம்மூன்று கலைகளுள் உபதேசகலையைவிட்டு மற்ற இருவகைக் கலைகளையும் ஆராய்ந்தறிந்து அவற்றுட் கூறும் மந்திர தந்திராதிகளைச் செய்து அவற்றால் வரும் விடயாநந்தத்தை அனுபவிப்பரே யன்றிப் பேராநந்தானுபவம் சிறிது மறியார். அங்ஙனமிருக்க அவர் பிறர்க்குப் பேராநந்தானுபவத்தைக் கூறுதல் கூடுமோ? கூடாது.

அன்றியும், மோத்தையாடானது கரும்பைவிட்டு அதன் இலையைத் தானுந்தின்று தனது குட்டிகளுக்குங் காட்டும்; அதுபோல அநாசாரியர் மந்திரதந்திர கலைகளைக் கற்றுணர்ந்து தாம் அவற்றின் பயனுகிய விடயாநந்தத்தைப் புசித்துத் தம்மை யடைந்தவர்களுக்கும் அவற்றை உபதேசிப்பார்.

(12) இஃதன்றியும், யானையானது இலையைவிட்டுக் கரும்பைத்தின்று அதனது சுவையைத் தானுமறிந்து தனது குட்டிகளுக்கும் காட்டும்; அதுபோல,

ஞானசாரியர் மந்திரதந்திர கலைகளைவிட்டு உபதேச கலையை மாத்திரம் ஆராய்ந்தறிந்து அது கூறிய ஞானாநந்தத்தைத் தாமும் பெற்றுத் தம்மையடைந்த உத்தமர்களுக்கும் உபதேசிப்பார்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

ஒழிவிலொடுக்கம்.

" குருட்டரிப்ப னர்க்குங் குபேர னென்றுபேரோ
கருப்பிரத மோத்தையோ காட்டும்—அருட்டரித்த
வாசானைப் போல்வரோ வாளுறுக் கப்புறத்தே
பேசா திருக்கவல்ல பேர்."

பிரபுலிங்க லீலை.

புறம்பு காண்குவன் புல்லிய னீசனை
யறிந்த ஞானி யகமுறக் காண்பனு
லெறும்பி காண்குறி லின்கரும் பேகொளுஞ்
செறிந்த வாடிலை தின்பன வென்பவே."

(13) இஃதன்றியும், தான் ஒருகாலுஞ் சென்றிராத ஓரூருக்குச் செல்லக்கருதிய ஒருவன் அவ்வூரைச் சென்றடையும் வழியெப்படிப் பட்டதென்று தன்னைப்போலச் சென்றறியாத ஒருவனை நோக்கிக், அவ்வூருக்கு வழியெப்படியென்று கேட்க, அவன் அவ்வூருக்குச்சென்றான்போற்காட்டி வழியல்லாவழியைக் கூறினன். அவன் அஃதுண்மையான வழியென்று நம்பி, அவ்வழியைப்பற்றிச் சென்று, தான் முன்னிருந்த ஊரையு மிழந்து பின்னடைய வேண்டிய ஊரையுமிழந்து இடைநடுவில் கஷ்டப் பட்டனன்; அதுபோல முத்திவீட்டை யடையக்கருதிய ஒருவன் (அதனை யடையத் தக்க சாதககுணங்களைக் கைப்பற்றி நிற்கும் பொழுது) அம்முத்திவீட்டின் நெறியறிந்த ஞானாசாரியரை யடைந்து அவர் திருவுள்ளக்குறிப்பின்படி தொண்டுபுரிந்து அவர் குறிக்கும் நன்மார்க்கத்தின் படியேசென்று தானடைய வேண்டிய முத்திவீட்டை யடையவேண்டுமே யல்லது வழியறியாதவனை வழிகேட்டு அவன்கூறிய வழியல்லா வழியே சென்று இடைநடுவில் கஷ்டமடைதல் கூடாது. சிவஞானானுபவ மின்னதென்று சிறிதும் விளங்காத அநாசாரியனை யடைந்து அவன் குறிக்கும் வழியல்லா வழியை இஃதுண்மையான வழியென்று கருதி, அவ்வழியே சென்று முத்திவீட்டை யடைவோமென்று கருதுகின்றவன் தான் முன்னிருந்த சரியையாதிகளையு மிழந்து பின்னடைய

வேண்டிய முத்திவீட்டையு மிழந்து முடிவில் யமதண்டனைக் குட்பட்டுச் செய்வினைக் கேற்றபடி பிறவிச் சாகரத்தில் விழுந் துழலா நிற்பன். ஒருவனுக்கு முன்விட்ட குறையால்ஞான பக்கு வங் கிடைத்ததா யிருப்பினும், அவன் சரியையாதிகளை யெல் லாம் போக்கி, தற்போதத்தைக் கெடுத்து, சித்தம் பதையாது மௌனமாகவிருக்கும்படி போதிக்கக்கூடிய ஞானாசாரியரையடை ந்து அவர் கிருபா நோக்கத்தால் முத்தி வீட்டைப் பெறவேண்டு மென்பது இவ்வத்தியாயத்தின் முக்கிய தாத்பரியமாம்.

மூன்றுவது அத்தியாயம்

ஆசாரிய ஞானாசாரிய ரியல்புமுற்றிற்று.



நான்காம் அத்தியாயம்

தத்துவவியல்பு.

கோச்சகக் கலிப்பா.

சீரார் சிவக்கொழுந்தைத் தெள்ளமுதைச் செந்தேனைப்
பாராதி வான்பொருளைப் பஞ்சவுரு வானவொன்றைப்
பேரான விண்ணொளியைப் பேரின்ப வாரிதியை
நேராக வெந்நாளு நெஞ்சிருத்தி வாழ்வேனே.

முதல் அநுவாகம்.

தத்துவம் தொண்ணூற்றுறுவன:—

வாயில் (9), பொறி (10), புலன் (10), ஆதாரம் (6), மண்டலம் (3), நாடி (10), வாயு (10), தாது (7), ராகம் (8), கோசம் (5), காணம் (4), அவத்தை (5), குணம் (3), மலம் (3), வியாதி (3) ஆகத் தத்துவம் (96).

(2) இந்தத் தத்துவம் தொண்ணூற்றுறும் பிருதிவு, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்களின் காரியங்களாம். அஃதாவது அவை பஞ்சபூதங்களினின்றும் தோன்றியும் விரிந்தும் தத்தம் தொழிலை நடத்தியும் முறையே அடங்கியும் வருவனவாம்.

(3) இவற்றின் விபரம்:–

முதலாவது பிருதிவு - நகாரம்; மண். இதிற் பிறக்கும் தத்துவங்களாவன:—மனம், வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம், மயிர், எலும்பு, தோல், தசை, நரம்பு, சட்சு, சிங்கு

வை, ஆக்கிராணம், தொக்கு, சுரோத்திரம், பைசந்தி, தைசத அகங்காரம் என்பனவாம்.

இரண்டாவது—அப்பு-மகாரம்; நீர். இதிற் பிறக்கும் தத்துவங்களாவன:—இடகலை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி, புத்தி, சிங்குவை, அலம்புருடன், சங்கினி, குகு, மச்சை, நீர், உதிரம், மூளை, சுக்கிலம், தாமதம், சூக்குமை, வைகரி என்பனவாம்.

மூன்றாவது தேயு-சிகாரம்; நெருப்பு. இதிற் பிறக்கும் தத்துவங்களாவன- அகங்காரம், வைகரி, சோம்பு, பயம், ஆகாரம், மைதுனம், நித்திரை, சுத்தம், ஈசுரம், சத்தி, சிவம், சாதாக்கியம், ரூபம், பசி என்பனவாம்.

நான்காவது வாயு-வகாரம்; காற்று. இதிற் பிறக்கும் தத்துவங்களாவன:—ஸப்தம், ஸ்பரிஸம், ரூபம், ரசம், கந்தம், வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம், மத்திமை, பிராணன், அபானன், வியானன், கூர்மன், கிருகரன், தனஞ்சயன், நாகன், உதானன், சமானன், தேவதத்தன், ஓடல், இருத்தல், நடத்தல், படுத்தல், தாண்டல் என்பனவாம்.

ஐந்தாவது ஆகாயம்-யகாரம்; வெளி. இதிற்பிறக்கும் தத்துவங்களாவன:—வித்தை, நியதி, கலை, ராகம், மோகம், புருடன், காலம், மாயை, சித்தம், லோபம், மதம், காமம், குரோதம், ஆச்சரியம் என்பனவாம்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

உடலறி விளக்கம்.

"புகலரிய நவ்வெழுத்துப் பிருதிவியாகும் புதல்வனே யதிற்பிறக்கும் தத்துவங்க, ளகலநில மனவாக்குப் பாதம் பாணி யடுத்தவெழிற் பாயுருவென் றுபத்த மேழா, மிகவுடைய மயிரெலும்பு தோனரம்போ டிராக்ஷிசட்சு சிங்குவையாக் கிராணந்தொக்கு, சகலவெளிற் சோத்திரம்பை சந்தி ராகந் தைசதவாங் காரமிவை யிருபதாமே."

"போதமெனு மவ்வெழுத்து வப்பதாகும்
புத்திசுழி முனையுமிரு கலைகாந்தாரி
சாதமெனு மத்திசிங்வை யலம்புருடன்
சங்கினியன் குகுமச்சை நீருதிரம்

சூதமெனிம் மூளைசுக்கிலந் தாமதஞ்
சூக்குமைவை காரியோ டிருபதாகும்
நீதமெனுஞ் சிவ்வெழுத்துத் தேய்வாங் காரம்
நீயுமறிபூதாதி யாங்கார மென்றே."

"வைகரியென் பதுசோம்பு பயமாங்காரம் மைதுனம்நித் திரை சுத்த மீசுரந்தான், மெய்கருது சத்திசிவஞ் சாதாக்கியம் விரும்பு கின்ற சாத்துவித மிவைமூ வைந்தும், பையவறி லவ்வெழுத்து வாயு சத்தம் பரிசமுடன் ரூபரச கந்தமாகுந், துய்யவச னங்கள் மனந் தானத்தோடு சொல்விசர்க்க மானந்த மத்திமையு மாமே."

"ஓடுமுயிர் பிராணனுட னபானன் வியான னுற்றகிரு கர னுகன் சமானன் கூர்மன், நீடுதனஞ் சயனுதவு தேவதத்தன் நின்றவுதா னன்கிடத்த விருத்தலோடு, நாடுபுவிதனிலிருத்தனடத் தலோடு நலிபூ மிருபத்தேழு தத்துவங்க, டேடுமினி யகாரமா காசந்தன்னிற் சிறந்தவித்தை நியதிகலை ராகமென்புருடன்."

"காலமெனு மாயைசித்தி லோப மோகங்
காமமெனும் குரோதமதம் பதினுலாமே
பாலகனே நாமுரைத்த சிவாய வைந்திற்
பகுத்தவிட மிப்படிநீ பார்த்துக்கொள்வாய்."

(4) ஆகவே, மேற்சொல்லிய தத்துவம் தொண்ணூற்ற றுள் உள் நிலைக்கருவி முப்பத்தாறும்; புறநிலைக்கருவி அறுப தாம். இவற்றுள்

உள்நிலைக்கருவி முப்பத்தாறுவன:—

(5) பூதங்கள் ஐந்தும், அவற்றின் கூறுகிய ஞானேந்திரி யங்கள் (சுரோத்திரம், துவக்கு, சட்சு, சிங்குவை, ஆக்கிராணம்) ஐந்தும், தன் மாத்திரைகள் (சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்) ஐந்தும், கன்மேந்திரியங்கள் (வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம்) ஐந்தும், அந்தக் கரணங்கள் (மனம், புத்தி, சித்தம், ஆங்காரம்) நான்கும் ஆக இத்தத்துவம் இருபத்து நான் கும் ஆத்துமதத்துவமென்றும் போக்கியகாண்டமென்றும் சொல்லப்படும்.

வித்தியாதத்துவங்கள் (காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இரா கம், புருடன், மாயை) எழாம். இவை அசுத்தா சுத்த தத்துவ மென்றும் போககாண்டமென்றும் சொல்லப்படும்.

சிவதத்துவங்கள் (சுத்தவித்தை, ஈஸ்வரம், சதாக்கியம், சத்தி, சிவம்) ஐந்தாம். இவை பிரேரகாண்டமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இம்முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் உள் நிலைக் கருவிகளெனப்படும்.

புறநிலைக்கருவி அறுபதாவன:—

பிருதிவியின் கூறு: மயிர், எலும்பு, தோல், நரம்பு, தசை, ஆக 5; அப்புவின்கூறு: ஒடு, நீர், உதிரம், சுக்கிலம், மூளை, மச்சை ஆக 5; தேயுவின் கூறு: ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மைதுனம், சோம்பு, ஆக 5; வாயுவின்கூறு: ஓடல், நடத்தல், நிற்றல், இருத்தல், கிடத்தல், ஆக 5; ஆகாசத்தின் கூறு: காமம், குரோதம், மோகம், உலோபம், மதம், ஆக 5. ஆகப்பூதகாரியம் 25.

வாயுக்கள்:—பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன் சமானன், நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தனஞ்சயன், தேவதத்தன், ஆக 10.

தசநாடிகள்:—இடைகலை பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்தி, சிங்நுவை, புருடன், அலம்புடை, குகு, சங்கினி, ஆக 10.

வசனாதிகள்:—வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம், ஆக 5.

வாக்குகள்—சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி, ஆக 4.

குணங்கள்:—சத்துவம், ராசதம், தாமதம், ஆக 3.

அகங்காரங்கள்:—தைசதாகங்காரம், வைகரியகங்காரம், பௌதாதியகங்காரம், ஆக 3.

இவை அறுபதும் புறநிலைக் கருவிகளெனப்படும்.

முதலனுவாகம் முற்றிற்று.

இரண்டாம் அனுவாகம்.

(1) மேற்சொல்லிய தத்துவம் தொண்ணூற்றாறையுமுடையது சரீரமாம். அது தூலசரீரம், சூக்குமசரீரம், காரணசரீரம் என்று மூன்றுவிதமாம்.

(2) இவற்றுள் தூலசரீரம் பிருதிவி பூதத்தினாற் சமைந்த உடல்; சூக்குமசரீரம் சுரோத்திரம், தொக்கு, சட்சு,

சிங்நுவை, ஆக்கிராணம் என்னும் ஞாநேந்திரியம் 5; வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம் என்னும் கர்மே மெந்திரியம் 5; மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்னும் அந்தக்கரணம் 4, பிராணவாயு 5, ஆக 19 தத்துவங்களோடும் கூடியது சூட்சும உடலாம். காரணசரீரமானது இவ்விரண்டு சரீரங்களுக்கும் காரணமா யிருப்பதாம்.

(3) இம் மூன்று தேகங்களும் பஞ்சகோசங்களி லடங்கும்.

இதற்குப்பிரமாணம் வருமாறு.

பரமானந்ததீபம்.

"காரணசூக் குமதூல தேகமூன்றுங் கண்டறியி லன்னியமா யிருக்கை யாலே, காரணசூக் குமதூல தேகமூன்றுங் கண்டறியி லங்கோச பாச மாகும், காரணசூக் குமதூல தேகமூன்றுங் கண்டறியில் நீயறிவா யவைநீ யல்ல, காரணசூக் குமதூல தேகமூன்றுங் கண்டறியி லுபர்சாட்சி நீயாங் காணே".

(4) மேற்சொல்லிய பஞ்சகோசங்கள்:— அன்னமயகோசம், பிராணமயகோசம், மனோமயகோசம், விஞ்ஞானமயகோசம், ஆனந்தமயகோசம் எனபனவாம்.

(5) இவற்றுள், அன்னமயத்தினுலேயே பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயமென்னு மிந்நான்கு முற்பத்தியாம்; அஃதாவது அன்னரசத்தினுல் பிராணமயனும், பிராணமய பலத்தினுல் மனோமயமும், அம்மனோமய பலத்தால் விஞ்ஞானமயமும், அவ்விஞ்ஞானமய பலத்தால் வித்தையால் அல்லது கல்வியால் தோற்றும் ஞானத்தால் ஆனந்தமயகோசமு முற்பத்தியாம்.

(6) மூன்று தேகங்களும் பஞ்சகோசத்தில் அடங்கி யிருக்கும் முறையாவது:—அன்னமயத்தில் தூலதேகமும், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயமென்னு மூன்றனுள் சூக்குமசரீரமும், காரணசரீரம் ஆனந்த மயகோசத்திலும் அடங்கி யிருக்கின்றன.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

பரமானந்த தீபம்.

"அன்னமய மென்பதுவே தூலதேகமாகுமினிப் பிராணமய மனோமய யத்தோ, டுன்னியவிஞ் ஞானமயத் துடனிம் மூன்று

முற்றதொரு சூக்குமசரீரமாகும், பின்னுமொரு ஆனந்தமய கோசமென்றும் பெருகியகாரணதேகமென்பர் மேலோர், பன்னரிய வுடல்மூன்றுங் கோசமைந்தும் பகுத்தறியு முயர்சாட்சி நீயாங் காணே."

(7) பஞ்சகோசங்களும் பஞ்சபூதங்களி லடங்கும்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

பரமானந்த தீபம்.

"கோசமைந்து மொவ்வொன்றுப் பிரித்து வேறுய்க்
குறித்தறிபி லன்னியமா யிருக்கை யாலே
கோசமைந்து மொவ்வொன்றுய்ப் பிரித்து வேறுய்க்
குறித்தறியில் பூதமைந்தின் கூற தாகும்
கோசமைந்து மொவ்வொன்றுய்ப் பிரித்து வேறுய்க்
குறித்தறியில் நீயறிவாய் யவைநீ யல்ல
கோசமைந்து மொவ்வொன்றுய்ப் பிரித்து வேறுய்க்
குறித்தறியி லுயர்சாட்சி நீயாங் காணே."

(8) அன்றியும், மேற்சொல்லிய மூன்று தேகமும், பதினன்கு லோகங்களும், நால்வகையோனி எழுவகைத்தோற்றம் எண்பத்துநான்கு லக்ஷம் சிவபேதங்களும், இவைகட்குரிய நாமரூப பேதங்களும், மற்றுமுண்டாகிய மண் மலை கடல் முதலிய பதார்த்தங்களும் பஞ்சபூதங்களி லடங்கும்.

அஃதாவது அவை பஞ்சபூதங்களாலேயே அமையப்பட்டிருக்கின்றன.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

பரமானந்த தீபம்.

"தேகாதி பிரபஞ்ச நாமரூபந் தேர்ந்தறியி லந்நியமா யிருக்கை யாலே, தேகாதி பிரபஞ்ச நாமரூபந் தேர்ந்தறியில் பூதமைந்தின் கூற தாகும், தேகாதி பிரபஞ்ச நாமரூபந் தேர்ந்தறியில் நீயறிவா யவைநீ யல்ல, தேகாதி பிரபஞ்ச நாமரூபந் தேர்ந்தறியி லுயர்சாட்சி நீயாங் காணே."

அணுதிரண காஷ்டமுத லண்டபிண்ட மகண்டமெங்கு மன்னியமா யிருக்கை யாலே, அணுதிரண காஷ்டமுத லண்டபிண்ட மகண்டமெங்கும் பூதமைந்தின் கூறதாகும், அணு

திரண காஷ்டமுத லண்டபிண்ட மகண்டமெங்கும் நீயறிவா யவைநீ யல்ல, அணுதிரண காஷ்டமுத லண்டபிண்ட மகண்ட மெங்கு முயர்சாட்சி நீயாங் காணே.

(9) மேற்சொல்லிய பஞ்சபூதங்களும் மோகவடிவமாயை யையே விளையாட்டாயுடைய ஈசுவானது கிருபையினல் ஜீவர்க ளனைவருக்கும் தனுகரணபுவனபோக முண்டாகும் பொருட்டுத் தோன்றிய தமோகுணப் பங்கிலொன்ருகிய விக்ஷேப சத்தியின் கூருகும்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

பரமானந்த தீபம்.

"பிருதிவியப் புடன்தேயு வாய்வாகாயம் பிரிவைந்து மன்னி யமா யிருக்கை யாலே, பிருதிவியப்புடன்தேயு வாய்வாகாயம் பிரி வைந்தும் விக்ஷேப சத்தி யாகும், பிருதிவியப் புடன்தேயு வாய் வாகாயம் பிரிவைந்தும் நீ யறிவா யவைநீ யல்ல,பிருதிவியப் புடன் தேயு வாய் வாகாயம் பிரிவைந்துக் குயர்சாக்ஷி நீயாங் காணே."

"ஆருறு தத்துவமும் பெருக்கிப் பார்க்கி லவையனைத்தும் பிரமாண்ட மாகி நிற்கும், பூரான பிரமாண்ட மதனைப் பார்க்கில் பூதமைந்துக் குள்ளாகி யொடுங்கிப் போகும், வாரான பூதமைந் துஞ் சுருக்கிப்பார்க்கில் வலிதானவி க்ஷேபத்தி லொடுங்கிப் போகும், வேருன விக்ஷேப சத்திதானும் விபுவான பிரமத்தோ டொன்றிப் போமே."

கைவல்ய நவநீதம்.

" ஏமமா யாவினோத வீசனு ரருளினலே
பூமலி யுயிர்கட்கெல்லாம் போகசா தனமுண்டாகத்
தாமத குணமிரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்துதோன்றும்
வீமமா மூடமென்றும் விபுதமாம் தோற்றமென்றும்."

"தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற்
காற்றதாங் காற்றிற் றீயாங் கனலநீர் நீரின் மண்ணும்
போற்றுமிவ் வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று போம்
சாற்றுமற் றிவற்றிற் போக சாதன தனுவுண் டாகும்."

நான்காவது அத்தியாயம் தத்துவவியல்பு

முற்றிற்று.



ஐந்தாவது அத்தியாயம்

பஞ்சாட்சர வியல்பு.

முதல் அநுவாகம்.

காப்பு.

அஞ்செழுத்தி னுருவாகி யறிவு மாகி
யாதிநடு வீறாகி யநாதி யாகிச்
செஞ்சடையிற் கொன்றைதும்பை யணிந்தோ னாகித்
தேனாகிப் பாலாகிச் செகமே யாகி
மஞ்சுலவுங் குழலுமையோர் பாக னாகி
மகிழ்ச்சியுட னெனையாண்ட குருவு மாகி
வஞ்சமறத் தொழுமடியா ருளத்தின் மேவும்
வள்ளல்தனைப் புகழ்ந்தேத்தி வணங்கு வாமே.

(1) ஸ்ரீபஞ்சாட்சரமானது தூலபஞ்சாட்சரம், சூக்குமபஞ் சாட்சரம், காரண பஞ்சாட்சரமென மூன்று வகையாம்.

அவற்றுள், நகர முதலாயுள்ளது தூலபஞ்சாட்சரமாம்; சிகார முதலாயுள்ளது சூக்குமபஞ்சாட்சரமாம், ஓங்காரமாதியாயுள்ளது காரணபஞ்சாட்சரமாம்.

இவற்றுள், சற்சனர்களால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது (அஃதாவது சாதுக்களுக்குரியது) காரண பஞ்சாட்சரமாம்.

(2) இக்காரண பஞ்சாட்சரம் தன்னோடு உறவாடி வருபவர் களுடைய அறியாமையை நசிப்பித்து அவரைச் சிவசொரூபமா கச் செய்வதாம் அதனோடு பயின்று வருகிற மெய்யன்பர்க ளன்றி மற்றையவர் அதன்பெருமையை யறிதல் முடியாது.

(3) அன்றியும், ஸ்ரீகாரண பஞ்சாட்சரத்தை நம்பி அத னோடு பயின்று வருபவர் பஞ்சேந்திரியப் பகையைவென்று முத்தி வீட்டைப் பெறுவார்; மற்ற எந்நெறியினாலும் வீடடை வது எளிதல்லவாம். சிவாகமங்களனைத்தும் இவ்வாறு கூறு கின்றன.

(4) ஆனதுபற்றி ஸ்ரீகாரண பஞ்சாட்சரத்தி னிலைமையை உத்தம குரு முன்னிலையாகப் பெற்று அதனோடு பழகிவருதல் ஞானசாதகர்களுக்கு அவசியமாம்.

(5) இஃதன்றியும், ஓங்காரத்தைப் பரப்பிரஹ்மமாகப் பாவித்து உபாசிக்கவேண்டும், அஃது ஓம் என்ற சப்தமாத்திரமாயிருந்தாலும், பராபரப் பிரஹ்மத்தை யடைவதற்குச் சாதனமாயிருக்கிறது; அது பிரஹ்மத்தின் கவர்ச்சியாய், அஃதாவது பிரஹ்மத்தின் இருப்பிடமாய் இருக்கிறது.

அன்றியும், ஓம் என்ற சப்தரூபத்தைப் பிரஹ்மமாகத் தியானிக்க வேண்டும்; அதற்குக் காரணம் ஜகத்தெல்லாம் ஓங்கார சொரூபமாக விருப்பதேயாம்; அஃதாவது ஓம் என்ற சப்தத்தால் உலகு வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(6) மேலும், அஃது அங்கீகாரமொழியாம். ஒருவனை மற்றொருவன் ஒரு காரியத்தைச் செய்யும்படி ஏவினால், அதற்கு அவன் பிரதி யுத்தரமாக, ஓமென்று பகருவானாயின், அங்ஙனமே செய்வேனென்று ஒப்புக்கொண்டதாம்.

அன்றியும், ஒருவனால் விழித்துக்கொண்டவன் ஓம் என்று கேட்கிறான்; ஓம் என்று தொடக்கத்தில் ஸாமத்தைக் கானம் செய்கிறான்.

அன்றியும், ஓம் என்று ருக்குவேத ஸாஸ்திரங்களைச்சொல்லுகிறார்கள்.

(7) அன்றியும், யாகத்தின் அத்வர்யு ஓம் என்றுச்சரிக்கிறான்.

(8) மேலும், ஆதியில் பிர்மா ரித்விக் ஓம் என்றுச்சரித்துக் கர்மாவைச் செய்கின்றார்கள்.

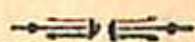
(9) அன்றியும் ஓம் என்றுச்சரித்து அக்கினி வேதாத்தியானஞ் செய்கின்றான்.

(10) அன்றியும், பிராமணன் தொடக்கத்தில் ஓம் என்றுச்சரித்துக்கொண்டு வேதாத்தியயனஞ் செய்கின்றான்.

(11) ஓம் என்ற காரணத்தால் பிரஹ்மத்தை யடைவோமென்று கருதுகிறவன் அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தை யடைகின்றான்.

முதல் அநுவாகம்

முற்றிற்று.



இரண்டாம் அநுவாகம்.

(1) ஓங்கார பூர்வகமாய்த் தொடங்கிய கிரியை யாவும் பல சித்தியைத் தருதலால், ஓங்காரத்தைப் பிரஹ்மமாகப் பாவித்து உபாசிக்கவேண்டும்.

(2) இஃதன்றியும், ஓம் என்ற காரணத்தோடு பயின்று வருகிறவர் பிரஹ்மசொரூபமாகி விடுகிறார்கள்; அஃதாவது துன்புறும் பவக்கடலைத்தாண்டி அக்கரையென்ற மோக்ஷவீட்டைப் பெறுகிறவர்களுக்கு ஓம் என்ற காரணமே இன்றியமையாத ஞான ஓடமா யிருக்கிறது.

(3) மேலும், பிரஹ்மத்தினின்றுந் தோன்றிய சர்வத்திரயங்களும் ஓம் என்றே தோன்றி, ஓம் என்றே அடங்குகின்றன.

(4) எத்துணைய கல்விவல்பமமாதியன இருப்பினும், எத்தனையுட்டுறவு புறத்துறவு இருப்பினும், முன் ஜனனங்களில் செய்த பாவங்களை யொழித்தற்கும் ஜனன மரண வாதனைகளை யொழித்தற்கும், இங்ஙன மிவைகளை யொழித்துச் சிவானுபோகத்தைப் பெறுதற்கும், சிவமாய் விளங்குதற்கும் ஓம்என்ற காரணமே இன்றியமையாத சாதனமா மென்று சிவாகமங்கள் கூறுகின்றன.

(5) நகாரம் திரோதான சத்தி; இஃது ஆத்மாக்களுக்குப் பிரபஞ்சத்தில் இச்சையை வருவித்து மகாரத்தோடு கூடி நிற்பதாம்.

மகாரம் - மலம், கிரியாசத்தி; இஃது ஆத்மாக்களைப் பிரபஞ்சத்தை மெய்யென்று கருதச் செய்து சிவத்தில் ஆசையை வருவித்துச் சிகாரத்தோடு கூடிநிற்பதாம்;சிகாரம் சிவம்; இது பிரபஞ்சத்திலே மறைப்பாய் நின்று ஆத்மாக்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு கிரியைக்கும் தான் முன்னின்று அவ்வாத்மாக்களை அக்கிரியையின் பலத்தை அனுபவிக்கச் செய்வதாம்.

வகாரம் அருள்; இது பிரஹ்மத்தினின்றும் உண்டாகிய சர்வத்திரயங்களுக்கும் ஆதாரமாய் நின்று, யகாரத்தோடு கூடி நிற்பதாம்.

யகாரம் சீவன். இது இந்தச் சீவன் ஓங்காரத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டு மேற்சொல்லிய நான்கு பூதங்களோடுங்கூடி அவைகட்குரிய தொழில்கட்குச் சாட்சியாய் நிற்பான்.

இரண்டாம் அநுவாகம்
முற்றிற்று.



மூன்றும் அநுவாகம்.

(1) சர்வத்திரயங்களுக்கும் சர்வசித்திகளுக்கும் ஓம் என்ற காரணமே காரியப்பட்டு நிற்கின்றது.

ஸ்ரீகாரண பஞ்சாட்சரத்தை ஞானசாரியரிடத்தில் நன்குணரப் பெற்று அதனோடு பயின்று வருபவர் சர்வபவங்களும் தீய்ந்து பரசிவத்தைச் சார்வார்கள்; அஃதாவது பராபரப் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் லயப்பட்டிருப்பார்கள்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

சிவ வாக்கியம்.

"சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துமுத்தி சேரலாம்
சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துவான மாளலாம்
சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துஞானம் சேரலாம்
சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துபாரு மும்முளே."

"சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துதேவ ராகலாம்
சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துவான மாளலாம்
சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துகொண்ட வான்பொருள்
சிவாயமைந் தெழுத்துளே தெளிந்துகொள்ளு முண்மையே."

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரம்.

நமச்சிவாயப் பதிகம்.

"விண்ணுற வடுக்கிய விறகின் வெவ்வழ
லுண்ணிய புகிலவை யொன்று மில்லையாம்
பண்ணிய வுலகினிற் பயின்ற பாவத்தை
நண்ணிநின் றறுப்பது நமச்சி வாயவே."

ஒழிவிலொடுக்கம்

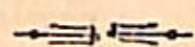
நிலையியல்பு.

"தாமருந்தல் போலத் தமைச்சிவனுக் கூணாக்கித்
தாமருளா லுண்டபரை தாமாகித்—தாமான
அஞ்செழுத்தா லர்ச்சித் தடியார்க் கடிமைசெயில்
பஞ்சமலக் கொத்தறுமப் பா."

ஸ்ரீபஞ்சாட்சரத்தி னிலையை ஞானசாரியரிடத்தில் பக்தி செய்தறிந்து கொள்ளவேண்டும்.

ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஸ்ரீபஞ்சாட்சரவியல்

முற்றிற்று.



ஆறுவது அத்தியாயம்.

வேதாகமப் பொதுவிளக்கம்.

கோச்சகக் கலிப்பா.

கண்ணுண் மணியைக் கருதரிய பேரொளியைப்
பெண்ணுருவிற் பாதிதனைப் பேசரிய முப்பொருளை
விண்ணுண் மணியை விளக்கொளியை வெங்கதிரைத்
தண்ணொளியை யுள்ளில்வைத்துச் சாயுச்சயஞ் சாருவனே.

முதல் அநுவாகம்.

(1) இவ்வனுவாகத்தில் வேதாகமசாஸ்திர புராணங்களி லுள்ள விதிவிலக்குகள் சொல்லப்படுகின்றன.

நித்தியமாயும், நிர்க்குணமாயும், சர்வசாட்சியாயு மிருந்தும், சர்வத்தினும் உள்ளும்புறம்புமாயிருந்தும், சர்வ அவஸ்தாத் திரயங்களுக்கும் இடமாயிருந்தும், இவற்றோடு தாக்கற்றிருக் கின்ற பரமேஸ்வரனிடத்தினின்றும் விளைந்த சிருஷ்டி, திதி, லய, காரிய காரணம் என்ற பஞ்சகிருத்தியங்களால் வெளி யாய சீவர்களனைவரும் மாயாசம்பந்தத்தை வகித்தவர்களான படியால், இவர்களை யிம்மாயா சம்பந்தத்தினின்றும் விடுதலை யாக்கவும், சுவர்க்கலோகாதிபத முத்திகளையடையச் செய்யவும், பிறகு முத்திசாதனமென்னும் சத்சங்கவிதரணத்தால், தன்னை யும், தனக்காதாரமாயுள்ள பதியையு மறிந்துகொள்ளும் பொரு ட்டும் (அஃதாவது ஆத்மாவாகிய தன்னை யறிவினால் ஆராய்ந்தறி ந்து முத்திவீட்டைப்பெறும் பொருட்டும்), இவர்கட்கு ஆதார மாய்ச் சுயம்புவாய் ஆதியில் விளைந்த நான்கு வேதங்களும் இப் பூமியின்கண் தோன்றின.

(2) அவை அங்ஙனம் தோன்றிய காலத்து, அப்போதிருந்த பெரியோர்க ளவற்றை யெடுத்துப் பார்த்தனர்; பார்த்தபோது, அவை சுயம்புவாய் விளைந்த வேதங்களானபடியால், அவற்றின்

பொருளின்னதென்று அறியமுடியாது தத்தம் கருத்திற்குப் பட்டதையே பொருளாகக் கொண்டு கடவுள் நிச்சயஞ் செய்து கொண்டுவெவ்வேறு நாமரூபவடையாளங்களையும், ஆகமசாஸ்திர புராணங்களையும், ஏற்படுத்திக் கடவுளை வணங்கிவந்தார்கள்.

(3) அங்ஙனமாயினும், வேதம் பலவகைப்பட்டதாயினும், அதில் விளங்கும் பராபரவஸ்து ஒன்றே தவிர வேறல்ல. பெரியோர் கருத்து வெவ்வேறாய்த் தோன்றியபடியால், நிர்க்குணமாயுள்ள பரமேஶ்வரனிடத்தினின்று விளைந்த பஞ்சகிருத்தியங்களே அவரவர் கருத்தின்படி வெவ்வேறு நாமரூபவடையாளங்களாய் வெவ்வேறு தெய்வங்களாய்த்தோன்றி அவர்க்குக் கதியளித்தன; இவை தவிர வேறில்லை.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

தாயுமானவர்

கல்லாலின்.

"வேறுபடுஞ் சமயமெல்லாம் புகுந்து பார்க்கின்
விளங்குபரம் பொருளேநின் விளையாட் டல்லான்
மாறுபடுங் கருத்தில்லை முடிவில் மோன
வாரிதியி னதித்திரள்போல் வயங்கிற் றம்மா"

கைவல்ய நவநீதம்.

"ஈன்றழித் தளிக்குஞ் செய்கைக் கேதுவா யயனுப் மாலாய்
ஆன்றவீ சனுமாய்த் தானே யனந்தமூர்த் தியுமாய் நிற்கும்
மூன்றமுத் தனுமா யின்பப் புணரியா தவனுப் நாளும்
தோன்றிய விமல போத சொரூபத்தைப் பணிகின் றேனே"

நேஞ்சறி விளக்கம்.

"பசும்பொன்னி னும மொன்றிப் பணிதிவே றுனுற் போல
விசும்பெல்லாங் கலந்த சோதி வெவ்வேறு தெய்வ மாகி
உசும்புசீ வாத்து மாக்க ளுடல்பல வான தன்னைக்
கசிந்துகண் டுருகி நாக லிங்கரைப் பணிவாய் நெஞ்சே"

(4) மேற்கூறியபடி சுயம்புவாய் விளைந்த வேதங்களாவன இருக்கு, யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என்பனவாம்.

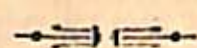
(5) இவ்வேதங்களினின்று முண்டாகிய ஆகமங்கள் இருபத்தெட்டாம். அவை காமியம், யோகஜயம், சிந்தியம், காரணம், அசிதம், தீப்தம், சூக்ஷமம், சகசிரம், அஞ்சுமான், சுப்ரபேதகம், விஜயம், நிசுவாசம், சுவாயம்புவம், அநலம், வீரம், ரௌரவம், மகுடம், விமலம், சந்திரக்கியானம், விம்பம், புரோர்க்கீதம், லளிதம், சித்தம், சந்தான சர்வோத்தமம், பாரமேசுரம், கிரணம், பேதம், வாதுளம் என்பனவாம்.

(6) இவற்றினின்றும் ஆறு சாஸ்திரங்களுண்டாயின:— அவை வேதாந்தம், வைசேஷிகம், பாட்டம், பிரபாகாரம், பூர்வமீமாஞ்சை, உத்தரமீமாஞ்சை என்பனவாம்.

(7) இனிப்புராணங்கள் பதினெட்டாம். அவை மார்ச்சியம், கௌர்மம், வராகம், வாமநம், பிராமம், வைஷ்ணவம், பாகவதம், சைவம், லயிங்கியம், பௌஷியம், நாரதீயம், காருடம், பிரமகைவர்த்தம், ஸ்காந்தம், மார்க்கண்டேயம், ஆக்கிநேயம், பிரமாண்டம், பத்மம் என்பனவாம்.

இரண்டாம் அனுவாகம்

முற்றிற்று.



மூன்றும் அனுவாகம்.

(1) மேற்சொல்லப்பட்ட வேதாகம சாஸ்திர புராணங்கள் கூறும் பதார்த்தங்கள் வருமாறு:—

அவை பதி, பசு, பாசமென்னும் முன்றுவித பதார்த்தமும், சாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்சியமென்னும் நான்குவித பதவிகளும், சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமென்னும் நான்குவித சாதனங்களும் ஆம்.

(2) இவற்றுள், பதியாவது நிர்க்குணமாயும், நித்தியமாயும், சர்வ சாக்ஷியாயுமுள்ள பரமேசுரனும்.

பசுவாவது பரசிவ சன்னிதானத்தில் விளைந்த பஞ்சகிருத்தியங்களை யேற்கும் சீவர்களாம்.

பாசமாவது பரமசிவன் செய்யும் பஞ்சகிருத்தியங்களுக்குக் கருவியாயிருக்கும் மும்மலங்களாம்.

(3) சாலோகபதமாவது கடவுளுலகத்தில் வாழ்தலாம்.

சாமீப பதமாவது கடவுளருகி லிருப்பதாம்.

சாரூபபதமாவது கடவுளுருவம்போன்றிருந்து வாழ்தலாம். சாயுச்சியபதமாவது அதீத சுத்தப் பிரஹ்மமாகிய பரிபூரண சிவத்தோடு இரண்டறக் கலந்திருப்பதாம்.

(4) சரியையாவது ஒருவன் பதிறைு வயதிற்குமேல் ஒரு கன்னிகையை வேத விதிப்படி விவாகம் செய்துகொண்டு அவளைக் கூடுங்காலமறிந்து கூடி, தருமத்தினின்றும் பொருளைச் சம்பாதித்து, பிரமசாரி, வானப்பிரஸ்தன், சன்யாசி யென இம்மூவர்களும், நோய் பசி பிணி முதலிய இடையூறுகளுறுதிருக்கத் தகுந்த முயற்சியிலிருந்து, அநாதயை யாதரித்து, ஆதுலர்க்களித்து, தன்னிடத்தில் வந்திறந்தவர்களுக்கு நீர்க்கடன் முதலியவற்றை நடத்தி, தேவாலயத்திருப்பணிவிடை, நித்தியபூசை, திருவிழா முதலியவற்றைச் செய்வித்து, தேவதைகளை யாகாதி கருமங்களாலும், பிதுர்க்களை நீர்க்கடன் முதலியவற்றாலும் திருப்தி செய்வித்து, வந்த விருந்தினரைப் பாதுகாத்து, இனி வரும் விருந்தினர்க்கு எதிர்பார்த்து நின்று, துறவிகளைப் பணிந்து, அம்மெய்யடியார்களுக்கு உள்ள மகிழ வேண்டியவற்றை உதவி, தானுந் தன் மனைவியும் ஒருவழிப்பட்டு, நடுநிலைமையை யனுசரித்து, அன்புடைமை, அடக்கமுடைமையிவற்றையுற்று, பிறர் பொருளைக்கவர்தலையும், புறங்கூறலையும், பயனில்லாதவற்றை யனுசரித்தலையும் நீக்கி, உலகநடை யறிந்து உதவி, புகழுடம்பினனுய், யாவரிடத்தும் அன்புடையவனுய் இனிய வசனங்களை வசனித்துப் புத்திரபாக்கிய முதலியவற்றைப் பெற்று இம்மையிற்றனே அதிக இன்பத்தை யனுபவித்திருப்பதாம்.

(5) மேற்சொல்லிய நெறிதவறுது இந்தச் சரியை நிலைமையை யனுஷ்டிக்கிறவர் சாலோகபதத்தைப் பெறுவார்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

திருவாதவூர் புராணம்.

"ஆவ லாமெமக் காமலர் மரங்க ளாக்க லம்மலர் பறித்தலம் மலாற்,ருவி லாவவை தார்பல சமைத்த றணப்பி லெம்புகழ் சாற்றலன் புடனு, மேவு மாலப மலகிடன் மெழுகல் விளங்கநல்

விளக் கிடுதலெம் மடியார்க், கேவ லானவை செய்தலிச் சரியை யியற்ற வல்லவர்க் கெம்முல களிப்போம்.

(6) மேற்சொல்லிய சரியை நிலையை யனுஷ்டிக்கவேண்டிய வன் வேத விதிப்படி ஒரு கன்னிகையை மணந்து அவளுடன் கூடுங்காலமறிந்து கூடவேண்டுமென்பதன் கருத்துவருமாறு:—

போகத்தைப் புசிக்கின்ற சீவர்களுக்கு நேர்ந்த பதார்த்தங் களை அருந்துதலும், நேரிட்டபெண்களைப் பொருந்துவதும் சுபா வமேயாம். அங்ஙனமாயினும் ஒருவன் நேரிட்டபெண்களைப் புணருவானுயின், அவனுக்கு இம்மையிற் பாவமும் பழியும், மறு மையில் நரகமும் துக்கமும் உண்டாகும். ஆதலால் அவன் வேத விதிப்படி ஒரு கன்னிகையை மணந்து அவளுடன் கூடுங்கால மறிந்து கூடவேண்டும்; அஃதாவது விதித்த தினத்திற் கூட வேண்டும்.

(7) விதியாத தினத்திற் கூடுவானுகில், துர்ப்புத்திரனுண் டாவன்; அவனுல் இம்மையிற் பாவமும் பழியும், மறுமையில் நர கமும் துக்கமும் உண்டாகும்.

(8) ஆதல்பற்றி இருவரும் கூடுங்காலமறிந்து கூடினுல் சற் புத்திரனுண்டாவன்; அவனுல் குலத்திற்கு இம்மையிற் புகழும் மறுமையிற் சுவர்க்கமும் உண்டாகும் என்று சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(9) அங்ஙனம் இல்வாழ்வான் மனைவியோடு கூடுதற்கு விதி த்த தினமாவன:—

மாதரைப் புணருங்காலம் வழக்கமாய்ப் பதினுறு நாட்க ளாம். அவற்றுள், அவர்கள் மாதவிடாயானது முதல் நான்கு தினம் பெரியோர்களால் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் அந்நான்குதினமும், ஏகாதசி, திரயோதசி, அமாவாசை, பூரணை யென்னும் இந்நாள்களும் ஒழிய ஏனைய எட்டுத் தினங்களில் அவர் களைக் கூடுவது முறைமையாம்.

மாதர்கள் மாதவிடாயான நாள்தொடங்கி, ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு, பதினுன்கு, பதினுறு இந்தத் தினங்களில் அவர்களைப் புணர்ந்தால், பிள்ளைகளும், ஏனைய ஐந்து முதல் ஒற் றைப்படை நாட்களில் புணர்ந்தால் பெண்களும் பிறக்கும்.

ஆதலால், புத்திரவபேக்ஷையுள்ளவன் விதித்த தினத்தில் தன் மனைவியோடு கூடவேண்டும்.

(10) எவன் நீக்கவேண்டிய எட்டுத் தினங்களையும் நீக்கி,மற்றைய தினங்களி னிரவிற் றன்மனைவியோடு கூடுகின்றானோ அவன் கிருகஸ்தனாக விருப்பினும் பிரமசாரியென்றே சொல்லப்படுகின்றானென்று தர்மசாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

(11) ஆதலால், அத்தினங்களே கிருகஸ்தன் மனைவியோடு கூடுதற்கு விதித்த தினமாம்.

(12) இனிக்கிரியையாவது கிருகஸ்தன் மனைவியோடாவது அல்லது மனைவியை மைந்தர்பால் ஒப்புவித்தாவது வனத்திற்சென்று, மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி வழியாக வரும் சத்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரச, கந்தமென்பனவற்றின் ஐந்தாசைகளையும் நாளுக்குநாளடக்கி, விரதம், தேவதாபூஜை, மந்திரயந்திர ஜபம், யாகாதி கிருத்தியங்களை யனுசரித்து, ஓருயிர்க்கும் இடையூறு செய்யாமல் தவத்தில் நின்று, மனதை மிகவும் வருத்தாமற் சிறுபிள்ளைகளை விநோத முன்னிலையில் சமாதானஞ் செய்தணைப்பதுபோல நாளுக்குநா ளடக்கி, அறிவோடு கலந்து தற்பரத்தை யுணருகிற பரியந்தம் ஆசாரியன் கட்டுரையையும் சாஸ்திர விதியையுங் கைப்பிடித்துப் கோப முதலியவற்றை யடக்கியிருத்தலாம்.

(13) இந்தக் கிரியையைத் தவறாது யனுஷ்டிக்கிறவர்கள் சாமீப பதத்தைப் பெறுவார்கள்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

திருவாதவூரர் புராணம்.

"கந்த வர்க்கமுங் கிளர்மணப் புகையுங் கவின்கொ டீபமும் புனிதமஞ் சனமுங், கொந்த விழ்ந்தநன் மலருமற் றுளவுங் கொண்டு மாயையின் குணங்களொன் றிலரா, யைந்து சுத்தி செய் தகம்புற மிறைஞ்சி யங்கி யின்கடன்முடித் தருள் வழிநின், றிந்த நற்பெருங் கிரியையன் புடனே யியற்ற வல்லவ ரெம்மருங் கிருப்பார்."

யோகம்.

(14) யோகம்: இயமம், நியமம், ஆதனம், பிராணயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதியென அஷ்டாங்க முடையதாம்.

(15) இவற்றுள், இயமம்: அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரமச்சரியம், தயை, ஆக்ஷேபம், சமை, திருப்தி, மிதாகாரம், சௌசம் எனப் பத்துவகையாம்.

(16) நியமம்: தபசு, சந்தோஷம், ஆத்திரம், தானம், ஈஸ்வர பூஜை, சித்தாந்த சிரவணம், இலக்ஷை, மதி, ஜபம், விரதம் எனப் பத்துவகையாம்.

(17) ஆதனம்: சுவஸ்திகம், கோமுகம், பதுமம், வீரம், சிங்கம், பத்திரம், முத்தம், தண்டம், மயூரம், சுகம் எனப் பத்துவகையாம்.

(18) பிராணுயாமம்: இரேசகம், பூரகம், கும்பகம், சர்ப்பீஜம், நிர்ப்பீஜம் என ஐந்து வகையாம்.

(19) பிரத்தியாகாரம்: சரீரம், சர்வகன்மம், இந்திரியம், பிராணம், அந்தக்கரணம், இயம் என ஆறுவிதமாம்.

(20) தாரணே: பூதம், பிராணம், கன்மம், பிரமம், தத்துவம், தேவம் என ஆறுவிதமாம்.

(21) தியானம்: அஷ்டதாரம், தேகம், பிரமம், மண்டலத்திரயம், பிர்ம்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன், தேவதாரம், விஸ்வரூபம், பிராணம் எனப் பத்துவிதமாம்.

(22) சமாதி: தத்துவலயம், சவிகற்பம், நிர்விகற்பம், சஞ்சாரம், ஆரூடம் என ஐந்துவிதமாம்.

இவற்றின் விளக்கம் வருமாறு:—

(a) இயமலக்ஷணம் கொல்லாமை, மெய்ம்மைகூறல், கள்ளாமை, பிறற்பொருளிச்சியாமை, இந்திரிய மடக்கல் முதலியனவாம்.

(b) நியமலக்ஷணம் தவம், தூய்மை, தத்துவநூல் ஓர்தல், மனமுவந்திருத்தல், தெய்வம் வழிபடல் முதலியனவாம்.

ஆதனபேதம்.

(c) i. சுவஸ்திகம்—தொடைக்கும் முழங்காலுக்கும் நடுவே இரண்டுள்ளங்காலேயும் செலுத்தி யிறுமாந்திருத்தலாம்.

ii. கோமுகம்—சகனபக்கத்தில்இருகால் பரட்டையும் மாறி வைத்து அவ்விருகால் பெருவிரலையும் கையாற் பிடித்திருத்தலாம்.

iii. பதுமம்—இருதொடை மேலும் இரண்டுள்ளங்காலையு மாறித்தோன்ற வைத்தலாம்.

iv. வீரம்—வலத்தொடையி விடக்கால் பரட்டைச் சேர்த்து இறுமாப்புற்றிருத்தலாம்.

v. சிங்கம்—பீஜத்தின்கீழ் சீவனிடத்துப் பரட்டை வைத்து இடதுமுழங்கையை முழந்தாளில் வைத்து அங்குலியை விரித்து நாசியைப் பார்த்திருத்தலாம்.

vi. பத்திரம்—பீஜத்தின்கீழ் சீவனிடத்தில் இருகால் பரட்டையும் வைத்திரண்டுபரட்டையும் இரண்டு கையாலு மிறுகப் பிடித் தசையாதிருத்தலாம்.

vi. முத்தம்—இடக்கால் பாட்டால் சீவநிலையை யழுத்தி வலக்கால்பாட்டின்கீ ழிருத்தலாம்.

vii. மயூரம்—முழங்கையிரண்டும் உந்திப்புறத்தி லழுந்தப் புவியிற் கையையூன்றிக் காலை நீட்டித் தலை நிமிர்ந்திருத்தலாம்.

ix. சுகம்—சுகமும் திடமும் எவ்வாறிருக்கின்றனவோ அவ்வாறிருத்தலாம்.

(d) பிராணயாமம்—பிரணவாயுவை ரேசக பூரக கும்பகஞ் செய்தலாம். ரேசகம் இழுத்தலாம்; பூரகம் விடுதலாம்; கும்பகம் அடைத்தலாம்.

(e) பிரத்தியாகாரம்—உபாதியை நீக்கி யுண்ணோக்கலாம்.

(f) தாரணை—கண்டம் இருதயம் நெற்றி கபாலம் நாபி இவற்றிலொன்றில் சந்ததம் சிந்தையை வைத்தலாம்.

(g) தியானம்—ஐம்புலனையுமடக்கிக்கடவுளைச்சிந்தத்தலாம்.

(h) சமாதி—இந்திரிய முதலிய தத்துவசேட்டைகட் கேதுவாய யாக்கையுணின்று, அவற்றோடு கூடினும் அவற்றிற் பற்றின்றி யிருக்குமான்மாவாகியதன்னைத் தான் கண்டிருத்தலாம். இவற்றுள், இயமம் நியமம் ஆதனம் பிராணயாமம் என்பன யோகத்திற் சரியையாம்; பிரத்தியாகாரம் தாரணையென்னு மிரண்டும்

யோகத்திற்கிரியையாம்; தியானம் யோகத்தில் யோகமாம்; சமாதி யோகத்தில் ஞானமாம்.

(23) இந்த யோகத்தை யனுஷ்டிக்கிறவர்கள் சாரூப பதத்தைப் பெறுவார்கள்,

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.

திருவாதவூரர் புராணம்.

"முக்கு ணம்புல னைந்துட னடக்கி மூல வாயுவை யெழுப்பி ரு வழியைச், சிக்கெ னும்படி யடைத்தொரு வழியைத் திறந்து தாண்டவச் சிலம்பொலி யுடன்போய்த், தக்க வஞ்செழுத் தோரெழுத் துருவாந் தன்மை கண்டரு டரும்பெரு வெளிக்கே, புக்க ழுந்தின ரெமதுருப் பெறுவார் புவியில் வேட்டுவ னெடுத்தமென் புழுப்போல்."

(24) இனி ஞானமென்பதியாதெனிற் கூறுதும்:—தத்துவ ஸாஸ்திரங்கள் கூறும்பேதாபேதப் பொருள்களை யறிந்து, ஐம்புலன்களையும் அடக்கி, நானுனென்று விகற்பித்து வருவதையும், அடுத்து வருகின்ற ஆழையும், உற்ற வுறவினரையும், இருவினைகளையும், மும்மலங்களையும் இகபரத்தினதிச்சையையும், சாக்கிரமுதலிய ஐந்தவத்தைகளையும் ஒழித்து, ஒன்றையுஞ் சுற்றிப்பாராமல் யதார்த்தசுத்தமே தானக விளங்குவது ஞானமாம்.

(25) இந்த ஞான நிலையை யனுஷ்டிக்கிறவர்கள் சாயுச்சிய பதவியைப் பெறுவார்கள்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

திருவாதவூரர் புராணம்.

"பரந்த வான்கலை முழுதுமா கமநூற் பகுதி யும்பல சமய சாத் திரமுந், தெரிந்து தேர்ந்ததில் வாய்ந்தமுப் பொருளின் செய்தி பேபொரு ளெனமனந் தெளிந்து, புரிந்து போந்துள சிற்றறி வனைத்தும் போக்கி யவ்வறி வெனச்சிவ போதம், விரிந்து தோன்றுநெஞ் சுடையவித் தகரே மேன்மை யானநம் மெய்ப்பதம் பெறுவார்."

சிவானந்தபோதம்.

"ஞான மேதெனக் கேட்டிடின் தத்துவ நானென வுணர்ந்திந்த
ஊனை நானென வுரைத்ததை யகன்றுபின் னொளிர்வத னைக்கண்டு
மான வெட்கமுந் துக்கமுங் கவலையும் வஞ்சனை தான்போக்கி
யீன மற்றுநான் சிவமெனத் துணிந்தது மிழந்தது முடிவாமே"

மூன்றும் அநுவாகம்

முற்றிற்று.



நான்காம் அநுவாகம்.

(1) மேற்சொல்லிய சரியை முதலியவற்றை யனுஷ்டித்து, சாலோகசாமீபசாரூப பதவிகளைப் பெறுவதைக் காட்டிலும் இந்த மூன்று நிலைமையிலும் மேலானதும் அவற்றாலுறும்பதவிகட்கு மேலான பதவியைத் தரத்தக்கதுமான ஞான நிலைமையை யனுசரித்துச் சாயுச்சியத்தைப் பெறுவதே சிறந்ததாம்.

(2) அங்ஙனம் சர்வத்திலும் உயர்ந்ததும், சர்வபதவிகளிலும் உயர்ந்த பதவியைத் தரத்தக்கதுமான ஞான நிலையே மேலானதாயிருக்க, மற்றைய மூன்று நிலைமையையும் அனுசரிக்க வேண்டுமென்று வேதாகமங்கள் விதிக்கின்ற காரணம் என்னையெனின், கூறுதும்.

(3) நிர்க்குணமாயும், சர்வசாக்ஷியாயுமிருக்கின்ற பரசிவத்தின் சன்னிதானத்தில் விளைந்த பஞ்சகிருத்தியங்களுக்கேதுவான சிவேசுவரர்களனைவரும் மாயாசம்பத்தை வகித்தவர்கள் அவர்களுள் ஈசன் தன்னிலைமையை மறவாதவனுவன்; ஜீவர்களத் தன்மையரன்று. அவர்களின் மனம் பஞ்சேந்திரிய வழியினின்று சமுத்திரத்தின் அலையைப்போலவும், சுழற்காற்றைப்போலவும், குரங்கின் சேட்டையைப்போலவும் அலையுந் தன்மையுடையதாம்.

குழந்தையொன்று தனக்குத் தகாத வஸ்துவின்மீது இச்சைவைத் தழுமாயின், அக்குழந்தையின் தாய் தன் குழந்தை அறியாமையால் தகாத வஸ்துவின்மீது இச்சைவைத் தழுகிறதென்றறிந்து, நாநாவித அரும்பு, மலர், காய், கனிகளைக் காண்பித்து அக்குழந்தைக்குத் தகுந்த வஸ்துவைக் கொடுப்பது போல, ஜீவர்களின்மனதை ஹாலம்ப நிராலம்பத்தில் நிறுத்தும் பொருட்டு அவர்களுக்குச் சாஸ்திரங்கள் சரியை கிரியா யோகங்களை அனுஷ்டிக்கக் கூறி, பின் ஞானத்தைப் போதிக்கின்றன.

(4) அன்றியும், சரியை கிரியையோக மிம்மூன்றையு மனுசரித்துச் சாலோக சாமீப சாரூப பதவிகளைப் பெற்ற போதிலும், அவற்றால் ஜனனமரண வாதனை வந்தெய்துமே யல்லது இவைகளொழிதற் கேதுவாகிய ஆத்மாவாகிய தன்னை யறிவது கிட்டாதாம். ஆனல்,

சரியை கிரியை யோகமிம்மூன்றும், ஞானநிலையை யடைவதற்குச் சாதனமாம்; அதனால் மேற்சொல்லிய ஜனன மரணவாதனைக ளொழிதற் கேதுவாய ஆத்மாவாகிய தன்னை யறிவது உண்டாம். ஆனபடியினால் ஞானநிலையே மேலானதாம்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

தாயுமானவர்

சின்மயாநந்த குரு.

"தாக்கும்வவை யேதிநாட் சரியைகிரியாயோக சாதனம் விடுத்த தெல்லாஞ், சன்மார்க்க மல்லவினை நிற்கவென் பார்க்கங்கள் சாராத பேரறிவதாய்"

பராபரக் கண்ணி.

"விரும்புஞ் சரியைமுதன் மெய்ஞ்ஞான நான்கு
மரும்புமலர் காய்கனிபோ லன்றோ பராபரமே.".

நிஷ்டானுபூதி விளக்கம்.

"சரியையின் றொழிலி னானுஞ் சற்கிரி யையினும் யோகம்
புரிதரு முயற்சி யானும் பொருந்தொணா தென்பர் மேலோர்
உரியதே சிகனு ரைக்கு மொருமொழி யுண்மை யாலே
அரிய மெய்ஞ் ஞான வீடிங் கடைவது திண்ண மாமே."

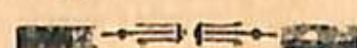
சிவானந்தபோதம்.

"சரியை யென்பது குறைவறச் செய்துமே தன்கடம் விழுந்திட்டால், கிரியை செய்யவே யெடுத்திடுங் கடமது கிரியையுமுடிந்தேகில், உரிசை யாகிய யோகமே செய்யவு முடலெடுத்துழைக்குங்காண், பரிகொள் யோகமு முற்றவு முடிந்துடற் பாரினி லுருவாமே."

"ஞான மேபெற வெடுத்திடு மவ்வுட னழுவிடா துரைத்திட்டா, லீன மாகிய சனனமும் போக்கிடு மீசனே தானாகி, வான முற்றதோர் சச்சிதா னந்தமாய் வாக்குரைக் கெட்டாதே, மோன முற்றுதா னெங்குமாய் நிறைந்தது முத்தியென் றுணர்வாயே."

நான்காம் அநுவாகம்.

முற்றிற்று.



ஐந்தாம் அநுவாகம்.

(1) இஃதன்றியும், வேதமானது இம்மைக்கணுள்ள அனித்தியவின்பத்தை நீக்கற்பொருட்டு மறுமையின்பத்தைக் கூறியது; அம்மறுமை இன்பத்தையும் நீக்கிப் பரமசுகமாகும் பொருட்டுச் சரியை கிரியை யோகங்களை யனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று கூறியது.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

கைவல்லிய நவநீதம்

சந்தேகந் தெளிதற் படலம்.

"கள்ளு முணுநீ விரும்பினுன் மகங்கள்செய் காமத்தின் விருப்பானுல், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் யெனிலிவன் குறையெலாந் தொடானென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதம் சகலமுந் தவிர்வதே கருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதி யென்னெனிற் பூருவ நியமமாம் விதியன்றே."

(இதன்பொருள்.) மதுவையும் மாமிசத்தையும் நீயுண்ண இச்சித்தால் யாகங்களைச் செய்து புசிப்பாய்; காமவேட்கை யுண்டானுல் விவாகஞ் செய்யும் மனைவியோடு புணர்ச்சி செய்வாயென்ருல், இக்காமிய புருஷன் மற்றவையெல்லாந் தீண்டாது நீக்குவானென்பதே வேதத்தினுடைய சம்மதம்; அப்படி அனைத்தும்நீங்கி நிற்பதே அதன் அபிப்பிராயமாகும்; சொல்லாநின்ற இக் கன்ம காண்டவிதி என்னவென்ருல் பூர்வபக்ஷமாக நியமித்ததாம்; சித்தாந்தமாக நியமித்ததன்ரும், என்றவாறு.

இவ்விதிபூர்வ பக்ஷமேன்பதை வற்புறுத்துதல்.

"மதுவி றைச்சிக ளுண்ணென்ற சுருதியின் மணந்துபாரெனல்பாராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற விதிபாராய், இதையும் விட்டொழி யதிநயிட் டிகவனிக் கிகழ்ச்சியற் றதும்பாராய், அதையறிந்துகன் மங்களா சைகளொழிந் தானந்த மடைவாயே."

(இதன் பொருள்.) மதுமாமிசங்களைப் புசியென்ற வேதமானது பின்பு ஆக்கிராணஞ் செய்தாற் போதுமென்பதைப்பார்; மனைவியோடு புணரவிச்சித்தலையும் மகப்பேறுண்டாகும் பொருட்டு இச்சிப்பாயென்ற விதியைப்பார்; இவ்விதியையும் விடொழிந்த சன்னியாசிக்கும் நயிட்டிக பிரமசாரிக்கும் நிந்தையில்லாத

தும்பார்; அக்கருத்தை யுணர்ந்து கன்மங்களின் மேல் வைத்த இச்சைகள் நீங்கி ஞானத்தினூற் பிரஹ்மாநந்தத்தை யடைவாய் என்றவாறு.

(4) இல்லற தருமஞ் செய்யாமை துறவிக்கும் பிரமசாரிக்கும் இழிவின்மை பாரென்பார், 'அதிநயிட் டிகவன்னிக் கிகழ்ச்சி யற்றதும்பாராய்' என்றூர்.

(5) வேதம் கன்மகாண்டத்திற் கூறும்வருணூச்சிரம கன்மங்கள் அவற்றினூலுண்டாகும் போகவின்பங்கள் அனைத்தும் பின்பு துன்பங்களாக வருத்துதலைக்கண்டு, அவற்றை விடுத்துப் பரம சுகத்தைத் தேடவேண்டுமென்பது அதன் அபிப்பிராயமாதலால், இவற்றை யொழித்துச் சுகத்தைத் தேடவேண்டும் என்பதாம். அஃதாவது பரமாத்மாவை ஞானத்தாலன்றிக் கன்மத்தால் அடைதல் கூடாது என்பதாம்.

(6) மேற்சொல்லிய சரியை கிரியை யோக மிம்மூன்றி னின்றும் ஞானநிலையை யனுஷ்டித்து, குருபாவனை, சொரூபபாவனை, பூரணபாவனை, அதீதபாவனை யென்னும் நான்குவிதபாவனையையு மனுஷ்டித்து வந்தால், மேற்கூறிய சனனமரண வாதனைக ளொழிதற் கேதுவாகிய ஆத்மாவாகிய தன்னை யறிவது உண்டாம்.

(7) மேற்சொல்லிய பாவனை நான்கனுள் குருபாவனை யாவது மனதில் தனது ஆசாரியரைப்போலப் பாவனை செய்து கொண்டு, அதற்குச் சோடசவுபசாரமுஞ் செய்து அதன்கண் மனத்தை அசைவின்றி நிறுத்துவதாம்.

(8) இரண்டாவது சொரூப பாவனையாவது

ஆலயங்களிற் பூசித்து வருகின்ற சொரூபங்களைப்போல மனதில் பாவனை பண்ணிக்கொண்டு, அதற்குச் சங்கற்பத்தால் அபிஷேக முதலியவைகளைச் செய்து அதன்கண் மனதை அசைவின்றி நிறுத்துவதாம்.

(9) மூன்றுவது பூரணபாவனை யாவது.

ஆசாரியன் சொல்லிய குறியைப்பார்த்து மனதைப் பஞ்சேந்திரிய வழியிற் செலுத்தாமல் அதன்கண் அசைவின்றி நிறுத்துவதாம்.

(10) நான்காவது அதீதபாவனையாவது

ஒன்றையுஞ் சுற்றிப்பாராது மனதைத் தற்சொரூபத்தி (சுத்தசிவத்தி)ல் சேர்த்து அசைவின்றி நிறுத்துவதாம்.

(11) மேற்சொல்லிய பாவனை நான்கனுள் அதீதபாவனையை யுணர்ந்து அதில் மனதை அசைவின்றி நிறுத்துவதே மேலான நிலையாம்.

(12) அதீதபாவனையில் மனம் பொருந்துவதே மேலானதா யிருக்க மற்ற மூன்று பாவனையையும் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்ற தென்னையெனின், அவ்வதீத பாவனையில் மனம் நிலைபெறும் பொருட்டு அம்மூன்று பாவனையையும் அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

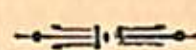
வைராக்கிய சதகம்.

"நெஞ்ச மேயினிப் பாவனு தீதமாய் நின்றிடின் றெனி நிற்பா, யெஞ்சு ருதகல் பூரண பாவனை யோர்ந்திலை யெனினுல கெல்லா, மஞ்ச னக்களன் மேனியென் றோர்ந்திலை யெனினருள் சுரந்தெம்பால், வஞ்ச மற்றிடும் படிக்கிவ ணடைந்ததோர் வடிவை யோர்ந் துய்வாயே."

இந்நான்குவித பாவனைகளின் நிலைகளையும் ஞானுசாரியரிடத் தில் பக்தி செய்துணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஐந்தாவது அநுவாகம் வேதாகமப்போது விளக்கம்

முற்றிற்று.



ஏழாவது அத்தியாயம்.

விசாரவிருத்தி யியல்பு.

கோச்சகக் கலிப்பா.

ஆதி முதலை யகண்டப் பெருவெளியைச்
சோதியதாய் நின்றிலங்குந் தூவெளியை மாமணியை
வாதி முதற்சமய வழிகடந்த பரசிவத்தை
நீதியதாய் நெஞ்சிறுத்தி நிந்தையற்று வாழ்வேனே.

முதல் அனுவாகம்.

(1) இவ்வத்தியாயத்தில் இடையறுத ஆத்மவிசார விருத்தியால் பேரின்ப நிலையைப் பெறலாமென்பதும், பகிர்முகமாகச் செய்யும் கன்மங்களாலதனைப் பெறுவது முடியாதென்பதும், அகமுகமின்றிப் பகிர்முகமாய்ச் செல்லுதற்குக் காரணம் அஞ்ஞானமென்பதும் சொல்லப்படுகின்றன.

(2) காலத்திரயத்திலும் கெடாத பேரின்ப நிலையை அகமுகமுடையவரே பெறுவார்களன்றிப் பகிர்முகமே தமக்குப் பயனுகக்கொண்டு இச்சைக்கேதுவாகிய விடயப் பயிற்சியிற் சுழலுகின்ற காமிகள் பிறவிச் சாகரத்தில் விழுந்துழலுவார்களேயல்லாமல் முத்தியைப் பெறமாட்டார்கள்.

(3) அஃதெங்ஙனமெனின், மார்க்கத்தில் செல்லுகின்றவர்கள் பராமுகமாகச் செல்லுவார்களாஞல் கண்களுடையவராயிருந்தபோதிலும் எதிரேயுள்ள பள்ளத்தில் வீழ்வார்கள்; அங்ஙனம் பராமுகமாகாது செல்லுவார்களாஞல் தடையின்றித் தாம் கருதிய ஊரைச் சென்றடைவார்கள்.

பகிர்முகமான மனத்தால் பாவிக்குந் தொழிலும், வாக்கால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுந்தொழிலும், காயத்தால் அர்ச்சனை செய்யுந்தொழிலும் ஆகிய இக்கிரியாமார்க்கமாகச் சென்று பரமசுகத்தைப் பெற விரும்புவோர்கள், கண்ணிருந்துங் குழியில் விழுவார்களைப்போலாவர்.

(4) அஃதாவது அந்தர்முகமாயுள்ள விருத்திஞானத்திஞல் மன முதலிய இந்தத் தேகத்திலிருக்கின்ற நான் யாவன்? சித்தென்பது யாது? சடமென்பது யாது? சித்துஞ்சடமும் ஒன்ருய்க் கூடப்பெற்ற பந்தம்யாது? அதனைவிடப் பெற்ற முத்தி யாது? என்று இடையறுத ஆத்ம விசாரணையால் சிற்சட வேறுபாடுகளைப் பகுத்துணர்ந்தவர்களே தற்சொரூபாநந்தத்தைப் பெறுவார்கள்.

(5) இஃதன்றிப் பகிர்முகமாகச் செய்யும் கிரியைகள் (தொழில்கள்) பிறவித் துன்பத்திற் கேதுவாம்; அவற்ருல் ஆன்மலாபமாகிய தற்சொரூபாநந்தம் கிட்டாதாம்.

(6) ஆன்மலாபமாகிய பேராநந்தத்தைப் பெற ஆத்மாவாகிய தன்னையறிய விரும்புவோன் மேற்சொல்லிய விசாரணையாற் சிற்சட வேறுபாடுகளைப் பகுத்தறிதல் வேண்டும்; அதனாலவனுக்கு ஆன்மலாபமாகிய தற்சொரூபாநந்தம் கிடைக்கும்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

கைவல்லிய நவநீதம்

சந்தேகந்தெளிதற் படலம்.

"இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனி னிடைவிடாவிசாரத்தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதெனின் மானுதியாஞ் சரீரத்தில், இந்த நானெவன் சித்தெது சடமெது இரண்டுமொன் றாய்க் கூடும், பந்த மேதுவீ டேதென வுசாவுதல் பகர் விசாரமதாமே."

'அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமுக மாகினு யம்மட்டும் நிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா லிப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால் வசத்தி லுன்மனம் நின்றுசின் மாத்திர வடிவமா கிடின்மைந்தா கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மானந்தக் கடல்வடி வாவாயே."

(7) சிற்சட வேறுபாடுகளைப் பகுத்தறியும் விசாரமே ஞானம் உதிப்பதற்கு மூலமாம்.

(8) ஆத்மவிசாரஞ் செய்து சகல சந்தேகங்களும் நீங்கி, தற்பரமான அத்துவித சொரூபந் தானாய் விளங்குவதே முத்தியாம்.

(9) அஃதாவது உடம்பையுள்ளபடி யறிந்து நீங்கவே, பஞ்ச பூதகாரியமாகிய கருவிகளும் ஈடணைத்திரயங்களும் தசநாடிகளும் ஆத்மாவல்லவென நீங்கும்.

(10) ஞானேந்திரியங்களை யுள்ளபடி யறிந்து நீங்கவே, அவற்றாலுபகரிக்கப்பட்ட சத்தாதிகளைந்தும், அவ்விந்திரியங்களால் விடயங்களை யுபகரித்தபோது தொழிற்படும் கன்மேந்திரியங்களைந்தும், விடயீகரிக்கப்பட்ட வசனாதிகளைந்தும், இவ்விருவகை யிந்திரியங்கட்கும்இடமாய் நின்ற பூதங்களைந்தும் ஆத்மாவல்லவென நீங்கும்.

(11) அந்தக்கரணங்களை யுள்ளபடி யறிந்து நீங்கவே, இம் முக்குணகாரமான மூலப் பிரகிருதி நீங்கும்; அஃதாவது சூக்

குமையாதி வாக்கு ஆத்மாவல்லவென நீங்கும். முக்குணங்களை யுள்ளபடி யறிந்து நீங்கவே, இம்மூக்குணகார மூலப்பிரகிருதி நீங்கும்.

(12) மூலப் பிரகிருதி நீங்கவே, இதாகிதமாய் வருங் கன்மஞ் சீவியாது நிற்கும்.

(13) அதனால் அக்கன்மத்தைக் கூட்டாநின்ற காலமும் அதனை வரைந்து நிற்கின்ற நியதியும் நீங்கும்; இவை நீங்கவே, ஆன்மாவிற்குப் புசிப்பின்மையா னிச்சாஞானக் கிரியை சீவியா வாம்; அதனால் கிரியையையெழுப்புங்கலையும், அறிவை யெழுப்பும் வித்தையும், ஆசையை யெழுப்பும் இராகமும், ஆசைப்பட்ட பதார்த்தத்தில் மயங்கும் புருடனும் நீங்கும்.

(14) இங்ஙனம் காலாதிகள் நீங்கவே, காலத்தையும் நியதி யையும் கலையையும் பிரேரித்த சத்திதத்துவமும், வித்தையைப் பிரேரித்த சுத்த வித்தையும், இராகத்தைப் பிரேரித்த ஈஸ்வர தத்துவமும், புருடனைப்பிரேரித்த சிவ தத்துவமும், மூலப்பிர கிருதியைப் பிரேரித்த சதாக்கியதத்துவமும் நீங்கும்.

(15) இங்ஙனம் சுத்த தத்துவங்கள் நீங்கவே, பிராணவாயு மாத்திரமியங்கும்; பிராணவாயு மாத்திர மியங்குவதை யுள்ளபடி யறிந்து நீங்கவே, தசவாயுக்களும் அசபைநாதமும் நீங்கும். இம் முறையே தத்துவம் தொண்ணூற்றாறும் நீங்கும்.

(16) இங்ஙனங் கருவி கரணாதிகளையுள்ளபடி விசார விருத் தியாலறிந்து நீக்கவே, முன் சடமாயுள்ளதான் இங்ஙனம் பகுத் தறிந்த அறிவேமயமாய் நிற்கும்படி வரும்.

(17) அஃதாவது முன்பு தானல்லாத தனுகரணங்களை யானெ ன்றும் தனதல்லாத புவனபோகங்களை யெனதென்றும் கருதி நின்ற போதங் கெட்டு இப்பொழுது அறிவு தானும் ஆநந்தம் தானும் நிற்கும்படி வரும்.

(18) மேலும், தேகத்தில் நிகழும் போகத்தையும் கருவி களையும் பூரண விசார விருத்தி ஞானமானது விழுங்கிக் கொண்டு எல்லாந்தானாய்ப் பிரகாசிக்கும் என்பது கருத்தாம்.

இரண்டாம் அனுவாகம்.

(1) அங்ஙனந் தானல்லாத தனுகரணங்களை யானென்றும் தனக்கன்னியமான புவனபோகங்களை யெனதென்றும் கருதச் செய்வது பரிபூரணமாய் நிர்விகாரியாய் நித்தியமாய் இருந்துள்ள சிவசத்தியாம். சிவம் அங்ஙனம் தனது சத்தியால் கருதச் செய்து தனது திருவருளாற் காரியப்படுத்தி நிற்குமென் றுணர வேண்டும்.

(2) அஃதெங்ஙனமெனின், நிமித்தகாரணமாகிய குலாலன் முதற்காரணமாயுள்ள மண்ணைத் துணைக்காரணமாகிய தண்டு சக்கரங்களைக்கொண்டு கடகலசாதிகாரியங்களை யுண்டாக்குவான்.

(3) குலாலன்போலும் நிமித்தகாரணனாகிய சிவன், மண்ணைப்போலும் முதற்காரணமாகிய மாயையிலிருந்து தண்டு சக்கரம் போலும் துணைக்காரணமாகிய கிரியாசத்தியால், தனுகரண புவன போகங்களாகிய காரியங்களை யுண்டாக்குவான்.

கடகலசாதிகாரியங்களைக் கண்டு இவற்றைக் காரியப்படுத்தும் குலாலன் ஒருவனிருக்கிறானென் றறிவதுபோல, தனுகரண புவன போகங்களைக் கண்டு இவற்றைக் காரியப்படுத்துங் கர்த்தா ஒருவனிருக்கிறா னென்று அறியவேண்டும்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.—

சிவஞான சித்தியார்.

" காரியங் காரணங்கண் முதற்றுணை நிமித்தங் கண்டாம்
பாரின்மண் டிரிகை பண்ணு மவன் முதற் றுணைநி மித்தந்
தேரின்மண் மாயையாகத் திரிகைதன் சத்தி யாக
வாரியன் குலால னய்நின் றாக்குவ னகில மெல்லாம் ".

(4) மேற்சொல்லிய கர்த்தாவே தனுகரண புவனபோகங்களைத் தனது திருவருளா லுண்டாக்கி அதனைத் தனது உயிர்க்குயிராய் இருந்து பெத்த முத்திகளிலும் ஊட்டி யுறக்குகிற தென்றறிய வேண்டும்.

(5) இத்தகையநிமித்த காரணனாகியசிவன் ஆன்மாக்களை முத்தியிலே அடைவிக்க வேண்டுமென்று கருதித் தனது திருவருளால் அவைகட்கு இருவினை யொப்பு மலபரிபாகத்தை வருவித்து

விசார விருத்தியைக் கொடுத்துச் சடசித்துக்களைப் பகுத்தறிந்து கொள்ளும்படி செய்வனென்று அறியவேண்டியதே தவிரத் தற் சுதந்தரமா யொன்றையும் பகுத்துணருவது முடியாது; அஃதாவது மேற்கண்ட கர்த்தாவின் திருவருளைக்கொண்டு சடசித்துக்களைப் பகுத்துணரலா மென்பதாம்.

(6) அங்ஙனமுள்ள கர்த்தா ஆன்மாக்களைக் கன்மத்திற் கீடாய் இங்ஙனம் நடத்திக் கரணங்களோடு கூடி யிந்திரிய வழி சென்று விடயங்களைப் புசிக்குமாறு செய்வானென்பது கூறப்படுகின்றது.

(7) கடல்போலும் சிவமாம்; அதனுள் பிரிபடாததுவா யிருக்கும் நீர்போலும் ஆன்மாவாம்; அந்நீரில் பிரிபடாதிருக்கும் உப்புப்போலும் ஆணவமாம்; அந்நீர் மேல் வீசும் காற்றுப்போலுங் கன்மமாம்; அக்காற்றுலெழும் அலைபோலும் போதமாம்.

(8) இவற்றுள் காற்றைப்போன்ற கன்மத்திற்கீடாக இச்சா ஞானக்கிரியைகள் பஞ்சமூர்த்தங்களைச் செலுத்தும். இந்தப் பஞ்ச மூர்த்தங்கள் அக்கர முதலிய வக்கரங்களைச் செலுத்தும்; இந்த வக்கரங்கள் மன முதலிய வுட்கரணங்களைச் செலுத்தும்; இந்த வுட்கரணங்கள் பொறிகளை இடைவிடாது பம்பரம்போலும் சுழல் விசிரிபோலும் சுழற்று நிற்கும்.

இங்ஙனம் மேற்சொல்லிய பதியானது எல்லாவற்றிற்கும் இடங்கொடுத்து யாவுந் தானாகவே யிருக்கும்.

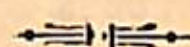
(9) அங்ஙனம் பதி தானே யெல்லாமாயிருந்து தனது திருவருளால் இவ்வாறு காரியப்படுத்தி நிற்கும்பொழுது எங்ஙனம் ஆன்மாவிற்கும் சுதந்தரமாய்த் தன்னினைவாய் நிற்கவரும்?

(10) ஆகவே, காலத்திரயத்திலும்கெடாது தனதுள்ளும் புறம்புமாய் எங்குமாய் நிறைந்துள்ளதும், அனைத்தையும் காரியப்படுத்துவதுமாயதிருவருளைக்கொண்டே ஆன்மா தன்னை யறியவேண்டுபதாயிற்று. அஃதாவது திருவருளறிவிக்க அறியவேண்டுமே யல்லாது ஸ்வதந்தரமா யறிய முடியாதென்பது கருத்து.

(11) இஃதன்றியும், பிருதிவி முதலிய பஞ்சபூதங்களும், சத்தாதி விடயங்களும், வாக்காதி கன்மேந்திரியங்களும், மனமாதி அந்தக்கரணங்களும், காலமாதி வித்தியா தத்துவங்களும், சுத்த

வித்தை முதல் நாதமீறுச் சொல்லப்பட்ட சிவதத்துவங்களும் ஆகிய இம்முப்பத்தாறையும் அடிதொடங்கி வேறு வேறாய் ரூப தரிசனஞ் செய்து இவைகளெல்லாம் தானன்றென்றும் கண்டு நீங்கி, அவற்றின் முடிவில் நின்ற சைதன்னியத்தை மெய்ப்பொருளென்றுணர்தற்குத் திருவருளுதவி வேண்டும்; திருவருளில்லாதவர் அவற்றை யறிதல் முடியாதென்பது இதன் தாற்பரியம்.

அஃதாவது திருவருளை முன்னிட்டுக்கொண்டு தானாகிய ஆத்மாவை யறியவேண்டுமேயன்றித் தற்போதத்தை முன்னிட்டறியத்தொடங்கின் அனுபவம் நிலைபெறாதென்பதாம்.



மூன்றாம் அனுவாகம்.

(1) இங்ஙனம் இடையறாத ஆத்ம விசாரணையில்லாமையால் மெய்யாகத் தோன்றும் பொய்யாகிய கருவிக்கூட்டங்களி னுண்மையை நின்மலாவத்தையி னின்றும் விசாரித்தறிந்தால் அவை சுவரி லெழுதிய பாம்பைப்போலப் பொய்யாகத் தோற்றும்.

அஃதாவது சுவரிலெழுதிய பாம்பிற்குத் தோற்றரவு மாத்திரமின்றிச் சேட்டையின்றாயதுபோல, சுத்தாவத்தையினின்று கருவிகளை யெதிரிட்டறிந்தபோது அக்கருவிக் கூட்டங்களாகிய தேகாதிப் பிரபஞ்சங்கள் தோற்றரவு மாத்திரமாகவிருப்பதன்றி முன்போல வாதியாவாம்.

(2) கருவிக்கூட்டங்களை யெல்லாம் விசாரித்தறிந்து நீக்காமல் வைத்துக்கொண்டு அக்கருவிகள் நீங்கற்பொருட்டுக் கிரியையாதி தவத் தொழில்களைச் செய்யில் அவை எங்ஙனம் நீங்கும்?

(3) அன்றியும் கட்டையிற் கள்ளன் தீபங்கொண்டு வந்தாலன்றி நீங்கான். அக்கட்டையிற் கள்ளனைப்போலுள்ள தேகாதிப் பிரபஞ்சங்கள் விசார ஞானத்தாலன்றி நீங்கா. பொய்யாகிய தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களைச் சுத்தாவத்தையினின்று ஆராய்ந்தறிந்து அவை தானன்றென்றும் தனக்கன்னிய மென்றுங் கண்டு நீங்கி அங்ஙனம் அறிவித்து நீக்கியது தன துயிர்க்குயிராயிருந்துள்ள திருவருளென்றும் அறிந்து, அவ்வருளே வடிவாய் இருக்காமல், தனு கரண புவன போகங்களை நீக்கற்பொருட்டுக் கிரியையாதி தவத்தொழில்களை செய்யத் தொடங்குவது, கட்டையிற் கள்ளனை நீக்கற் பொருட்டுப் பறையறைவாரோடொக்கும்.

அஃதாவது நின்மலாவத்தையினின்றும் அருட்கண்ணுலெதிரிட்டுப் பார்த்த பொழுது சடமாய் நீங்கும் கருவிகளை மெய்யாகக்கருதிக்கொண்டு அவை நீங்கற்பொருட்டுக் கிரியையாதி தவத் தொழில்களைச் செய்வோர்க்குத் தற்சொரூபாநந்தம் கிட்டாதென்பதிதன் தாற்பரியம்.

(4) இங்ஙனம் கருவிக்கூட்டங்களை அஃதாவது தனுகரண புவன போகங்களை விசாரவிருத்தியால் ஆராய்ந்தறிந்து நீக்கின் ஞானந்தோற்றுமோ வெனின், கருவிக் கூட்டங்களெல்லாவற்றையும் பொய்யென்றும் அவைதானன்றென்றும் தனக்கன்னியமென்றும் உள்ளபடி திருவருளால் அறிந்து நீக்கித் தன்னையறிவதே ஞானமாம். இஃதன்றி வேறுஞான முண்டென்று தேடத்தொடங்குவது அஞ்ஞானமாம். ஞானத்திற்கு தடையாயுள்ளது அஞ்ஞானமாம்.

இதற்குப்பிரமாணம் வருமாறு:—

கைவல்ய நவநீதம்.

"எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று
சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதி சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ
பல்லார்முன் றசமன் றன்னைப் பார்ப்பதுந் தன்னைக் கொண்டே
அல்லாது பதினென் றுனு மவனிடத் துண்டோ பாராய்".

"அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவே றுண்டென் றெண்ணு
மறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவத்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபடும் பொருணீ யல்லை யறிபடாப் பொருணீ யல்லை
அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித் தறிவாய் நீயே".

(5) அன்றியும், கருவிகளெல்லாம் பொய்யென் றுள்ளபடி தன்னறிவிற்குத் தோன்றுமெனின், அங்ஙனம் அனைத்தையும் பொய்யென்று தோற்றுவித்ததே ஞானமாகும். அஃதாவது பிரபஞ்சத்தினையும் உடம்பினையும் பொய்யென் றறிவித்ததே அறிவன்றி வேறின்று.

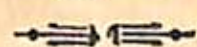
(6) அங்ஙனம் மயக்கமாகிய ஆணவவிருளைத் தீர்த்தஞானப் பிரகாசத்தை இஃதன்றேவாமோ வென்றையுறு ததனில் வியாபித்திருக்க வேண்டுமென்பதாம்.

(7) இஃதன்றியும், வைராக்கியத்திஞல் அவித்தியாகாம கர்மவாஞகிய ஜிவனுக்கு உயிர்ச்சார்பு பொருட்சார்பாகிய இரு வகைச் சார்புகளும் கழலும்; அவை நீங்கியபோது அவற்றின் மேலெழாநின்ற ஆவாவும் நீங்கும்; அவ்வவா நீங்கியபோது கண்ட பொருள்கள் மேல்சென்று பற்று மிந்திரியங்கள் நீங்கும்; அவ் விந்திரியங்களடங்கியபோது முன்னேறியிருந்த வாசனைபா லெழு மன நினைவு முதலியபாசங்களெல்லாம் கழன்றபோது இவற்றின் கண் நின்ற ஜீவனுக்குத் தனக்கு முதலாயுள்ள பதியே யிடமாகும்.

அஃதெங்ஙனமெனின் அந்தரமாநின்ற ஊசற்கயிற்றிலிருந் தோனுக்கு அல்லூசல் கயிறற்றபோது நிலமிடமானது போலு மாம்.

(8) இங்ஙனம் தேகபோகங்களாகிய துன்பசாதனங்களை யின்பமாகக்கருதச் செய்வது ஆணவமலமாம்; இவ்வாணவமலம் தற்போத மழியுமளவும் இருக்கும்; ஆதலின் அதன்காரியமாகிய ஆசை கெடவே காரணமாகிய ஆணவவாசனையும் கெட்டுத் தன் மயமாகும்படிவரும்; அஃதெங்ஙனமெனின், முன்னர்ப் பிஞ்சா யிருந்தபோது ஓடும் வித்தும் பிரிபடாதிருந்த புளியானது நன் ருய்ப் பழுத்தபிறகு அவ்வோடும் வித்தும் பிரிபட்டுத் தான் தனி யானது போல முன்னர் அறிவு முதிராமையான் ஆணவவிருளாற் பொய்யிது மெய்யிதுவென்று தோன்றுதிருந்து அறிவு முதிர்ந்த பின்னர் விசாரவிருத்தியா லாராய்ந்தறிந்து யதார்த்த சொரூபந் தாஞய் விளங்கும். அஃதாவது பிஞ்சாயிருந்த புளிபோல, கருவி காணுதிகள் தாஞப்ப் பிரிபடாதிருந்த ஆன்மா அது பழுத்த பிறகு தான் தனியானதுபோல விசார விருத்தி ஞானத்திஞல் சிற்சடபேதங்களைப் பகுத்துணர்ந்து நீக்கித் தானன்றிவேறென்று மில்லாதிருக்கும்; அஃதாவது யாவுந் தன்மயமாய் விளங்கும்.

(9) மேலும் கருவிகளின் குணங்களை யெதிரிட்டறியாத போது அவை தனக்கன்னியமாய் நீங்கா; அங்ஙனம் கண்டறி ந்தபோது நீங்கும்; அவை நீங்கவே ஆன்மா அருள்வடிவாகும்; அவ்வருட் பூரணமெல்லாந் தாஞய்த் தோன்றுமென்பதாம்.



நான்காம் அனுவாகம்.

(1) அங்ஙனம் ஆன்மா அருள் வடிவாயபோது சிருஷ்டி யாதி ஐந்தொழில்களினும் தோயாது அவ்வருளையும் மறவாது அவ்வருளில் இரண்டற நிற்பதுவே நடுவுநிலையாம்.

(2) அஃதாவது சிருஷ்டியாதி பஞ்ச விடயங்களையும் ஞானேந்திரியங்களா லறிந்து, கன்மேந்திரியங்களால் பற்றி, அந்தகரணங்களால் அவற்றுள் அழுந்தும் தற்போதத்தை ஆன்மாவினது இயற்கைக் குணமன்றென்றும் மதுபானங்கொண்டோனுக்கு லகிரிமேலிட்டுத் தோன்றுவதுபோல், இருவகை இந்திரியங்களோடும் கரணங்களோடும் கூடிய விடத்துத் தோன்றும் விடயபோத மீதென்றறிந்து அவ்விந்திரிய கரணங்களோடு அவ்விடயபோதத்தை நீத்து, தன்னை யுள்ளபடி அருளாலறிந்து அங்ஙனந் தன்னை யறிந்தபோது தனக்கிந்திரிய கரணங்களை வேறாக்கி, தன்னை யறிவித்த தருளென்று கண்டு அவ்வருளே வடிவாயிருந்து தான் மலமுமாகாமற் சிவமுமாகாமற் சிவாநுபோகத்தில் இரண்டற வழுந்தி நிற்பது ஆன்மசுத்தியாம்; இவ்வான்ம சுத்தியே சிவத்தில் வியாபகமாகிய பேறறிவாம்.

அங்ஙனம் வியாபகமாகிய தனக்கு வியாப்த்தியா யிருந்துள்ள சிவம் எல்லாவற்றோடும் பரிபூரணமாய் நிறைந்திருந்தும் ஒன்றோடும் தோயாது அவற்றுள் நின்றாற்போலத் தானும் சிருஷ்டியாது ஐந்தொழில்களோடும் தோயாது நிற்பதுவே பரிசுத்த நிலையாம்.

(3) அங்ஙனம் சிருஷ்டியாதி ஐந்தொழில்களோடும் தோயாது நிற்கவேண்டு மென்பதாவது

ஓரிந்திரியத்தில் ஆன்மா பிரவேசித்தல் சிருஷ்டியாம்; அவ்விந்திரியத்தினின்றோர் விடயத்தைப் பற்றுதல் திதியாம். அங்ஙனம் பற்றிய விடயத்தி லிரண்டற வழுந்துதல் சங்காரமாம். அதில் இதம் பிறத்தல் திரோர்ப்பவமாம்; அதனைத் தெளிந்து கோடல் அனுக்கிரகமாம்.

(4) அன்றியும் ஓரிந்திரியத்தில் ஆன்மா பிரவேசித்தல் சிருஷ்டியாம். அதனாலறியும் விடயத்தை யநுபவித்தல் திதியாம். அவ்விடயம் விடயமயமா யழுந்துதல் சங்காரமாம். அதனை ருசிப்பித்தல் திரோர்ப்பவமாம். அதனைத்தெளிந்து கோடல் அனுக்கிரகமாம்.

(5) இஃதன்றியும் மனதால் ஒருபொருளை நினைத்தல் சிருஷ்டியாம். அப்பொருளில் பிரியம்பிறத்தல் திதியாம். அஃதெப்போது

தத்துவ ஞானநுபவ

வருமென்று திகைத்து நிற்றல் சங்காரமாம். அப்பொருளில் மயங்குவது திரோர்ப்பவமாம்; அதனைத் தெளிந்துகோடல் அனுக்கிரகமாம்.

(6) இங்ஙனம் பஞ்சவிடயங்களையும் ஞானேந்திரியங்களாலறிந்து கன்மேந்திரியங்களாற்பற்றி அந்தகரணங்களால் அவற்றுள் அழுந்தும் சிற்றறிவைமாற்றி தனக்கனுபவமாய்த் தோன்றும் அருளில் மேற்குறித்த சிருஷ்டியாதி ஐந்தொழில்களோடும் தோயாது நிற்கவேண்டுமென்பது இதன்தாற்பரியமாம்.



ஐந்தாம் அனுவாகம்.

(1) அங்ஙனம் சிருஷ்டியாதி யைந்தொழில்களோடுங் கூடாது திருவருளோடுங் கூடி நிற்கும் நெறியினுமுண்டு.

அஃதாவது கருவிகளை யுள்ளபடி பொய்யென்று கண்டறியில் திருவருள் நிலை காணவரும். அஃதெங்ஙனமெனின்,

சாக்கிராவத்தையிற் றோற்றும் போதச்சேட்டையுமற்று உண்டாகிய தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களெல்லாம் மாயையிற் றோன்றி யழிவதென்றும் இவற்றிற்கெல்லாம் தாரகமா யுட்புறம்பாய்ப் பரிபூரணமாய் நிற்பது அருளென்றும் கண்டு, பின்னர் அப் பரிபூரண வருளே மெய்யென் றதனை நாடிநின்று விடயபோதத்தையும் பிரபஞ்சத்தினையும் சொப்பனம்போலப் பொய்யாகக்கண்டு இவற்றை யுள்ளபடி நீக்கி அவ்வருள் மயமாகுதலே தற்பரநிலையாம்.

(2) இங்ஙனம் விடயபோதத்தையும் தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களையும் பொய்யென்றும் அஃதாவது சொப்பனம் போன்றதென்றும் அவை தனக்கன்னியமென்றும் கண்டு, அவற்றிற்குள்ளும் புறம்புமாய் நிறைந்துள்ள பரிபூரணமாகிய வருளை நாடிநிற்போர் இப்பொய்களனைத்தையும் உள்ளபடி நீக்கி அம்மெய்யாகிய திருவருளே வடிவாயிருப்பார் என்பதாம்.

(3) அங்ஙனம் அருளைப்பெற்று அவ்வருளென்றும் தானென்றும் பிரித்துக் காணாது அவ்வருளையும் மறவாது அத்திருவருளில் இரண்டறக்கலந்து நிற்றலே அஃதாவது அவ்வருளே வடிவாய் இருத்தலே நித்தியசுகமாம்.

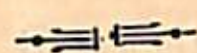
இதற்குப்பிரமாணம் வருமாறு:—

சிவஞான சித்தியார்.

"வாடாதே குழைந்திருப்பா யாகிற் பிரியாதசிவந்தானே பிரிந்துதோன்றும், பிரபஞ்சமெல்லாந் தானாய்த்தோன்றி, நெறியாலே யிவையெல்லா மல்லவாகி நின்றென்றுந் தோன்றிடுவை, நிராதார னாயே".

திருவாசகம்.

"இரைதேர் கொக்கொத் திருவுபக லேசற் றிருந்தே வேசற்றேன், கரைசே ரடியார் களிசிறப்பக் காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பாற், பிரைசேர் பாலி னெய்போலச் பேசா திருந்தா லேசாரோ".



ஆறும் அனுவாகம்.

(1) இஃதன்றியும் போதமாகியவரசன்புருடனாகிய புரவியின் மேலேறிக்கொண்டு பஞ்சேந்திரிய வீதிகளில் விடயங்களாகிய காட்சிகளைக்கண்டு கொண்டுவருவான். அஃதாவது சுழல் விசிறி போலப் பவுனிசெல்லுவன்.

(2) இங்ஙனமாகாது போதமாகிய புரவியின்மேல் அருளாகிய வரசன் ஏறினலப்போது போக்குவரவற்றமௌனானந்தமுண்டாகும். இதனைத் தனதனுபவத்திற்காண்க.

(3) அங்ஙனம் போதம் புருடனோடுகூடி பஞ்சேந்திரிய வீதி சென்று பற்றுவிடயங்களைப் பற்றும். அங்ஙனம்பற்றாது அவற்றை நீக்கியப்போதத்தை யுள்ளடக்கித் திருவருளை நாடவே அத்திருவருள் அப்போதத்தைக் கீழ்படுத்தித் தான் மேலீடாய்ப் பிரகாசிக்கும்; அப்போது ஆநந்தோதயமுண்டாகும்.

போதம் விடயானந்தம் பெறுதற் கேதுவாய் நின்றது புருடனாகலின், புருடன் புரவியாம்; அப்போதம் சொரூபானந்தம் பெறுதற் கேதுவாய் அருளைப் போத முன்னிட்டுக்கொண்டு சேறலின், போதம் புரவியாம். இந்த நாட்டம்வைத்தால் அந்த நாட்டம் மறந்து சுழல்வதையும் அந்த நாட்டம் வைத்தால் இந்த நாட்டம் மறந்து அசைவற்றிருப்பதையும் தனதனுபவத்திற் காண்க.

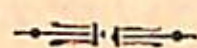
இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

ஒழிவிலொடுக்கம்.

போதப் புரவி புருட னதிலேந்து
வீதிப் புவனி விரிசாகும்—போதப்
புரவியரு ளேறினற் போக்குவர வற்ற
பரம சுகங்காணப் பா".

கைவல்யநவநீதம்.

"வாதனு வசத்தி னலே வருகின்ற விருத்தி யெல்லாம்
ஏதினு லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யின்
போதமாம் ராசன் தானுப் புந்தியைம் புலன்க ளெல்லாம்
தாதரா யிருக்கப் பெற்றல் சகலமு மடங்குந் தானே".



ஏழாம் அனுவாகம்.

(1) இஃதன்றியும் தமக் கனுகூலமாயிருந்த அன்னபானுதிகளைத் தாமருந்துதல் போலத் தற்போதஞ் சீவியாது நின்று தம்மைச் சிவத்திற்கு ஊணுக உண்ணக்கொடுத்து, விடயங்கள் வந்தடுப்பினும் அவற்றைத் தற்போதத்தாற் சென்றுபற்றி அவற்றுளமுழுந்தாது, அருளை முன்னிட்டுக்கொண்டு அவ்வருள் தர வாங்கியுண்கிறே மென்னும் ஞாபகம் மறவாமல், அவ்வருள் தரவாங்கியுண்கிறே மென்னும் போதமும் சுருங்கிப் பரையேதாமாகி, தற்சுதந்தர வறிவுகெட்டுப் பின்ன ரானந்தானுபவத்திலமுழுந்தி யிருப்பவர்க்கு ஆணவம் மாயை காமியந் திரோதை மாமாயை என்னும் பஞ்சமலங்களு மறும்.

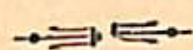
(2) இஃதெங்ஙன மெனின், தமதுடல் அருந்தக்கூடிய ஊணை அவ்வுடலுக்கு உண்ணக்கொடுத்து நிற்கவே அவ்வுடல் அதனைச் சிறுகச்சிறுக வுண்டு தான் மிகவும் பருத்தல்போல, தற்போத சேட்டையற்றுத் தம்மைச் சிவத்திற்கு ஊணுய் உண்ணக் கொடுத்து நிற்கவே அச்சிவந் தன்னைச் சிறுகச்சிறுகவுண்டு தான் பரிபூரணமாய் விளங்குமென்பதாம்.

(3) அன்றியும், வலிய விடயங்கள் வந்தடுப்பினும் தற்போதத்தைப் பின்னிட்டு அருளை முன்னிட்டு அவ்வருளால் அவ்விடயங்களை யறிந்துபற்றி அவற்றை யனுபவிக்கும்போதும், அவ்வருளை முன்னிட்டு நின்று அனுபவித்து அவற்றலான்மாவுக்குச் சந்தோடம் பிறக்கும்பொழுதும், இச்சந்தோடம் அவ்வருளால் உண்

டாயதென்று அவ்வருளுக்காக்கி நிற்கவேண்டும். இங்ஙனம் நின்றால் எல்லாம் தன்மயமாய் விளங்கும்.

(4) அன்றியும், சகல கேவலங்களை நீக்கிச் சுத்தாவத்தையினின்று தம்மைச்சிவத்திற்கு ஊணாக்கி நிற்போருக்கு முன்னரிதமாய்த் தோன்றிய விடயபோக மகிதமாய்த் தோன்றுமாகலின் அதனை ருசிப்பித்து நின்ற திரோதை சத்தி நீங்கும். அத்திரோதை சத்தி நீங்கவே, இருவினைப் பயன்களுஞ் சமமாய்த்தோன்றும். இவை சமமாய்த் தோன்றவே,இவ்விருவினைக்கீடாய்ச் சிவம் சுத்த மாயையினின்று செய்யும் பஞ்ச கிருத்தியங்களும் அசுத்த மாயையும் நீங்கும்.

(5) அன்றியும், அவ னவ ளது வென்னும் முன்னிலைச் சுட்டொழிந்து அவ்விருவினைப் பயன்களையும் தருவதருளென்றறிந்து அவ்வருளில் மறைந்து நிற்கவேண்டும். அங்ஙனம் நின்று அவ்விருவினைப் பயன்களையும் அவ்வருளால் தாமுண்டால் கன்ம மலம் நீங்கும். இது நீங்கவே பரையோக முண்டாம் ; அப்பரை யோகத்தில் இவ்வுடப்பு தானன்றென்று நீங்கவரும். அவ்வுடம்பு நீங்கவே மாயை நீங்கும்; ஆனந்தானுபவத்திற் தற்போதங் கெடும்;இத்தற்போதங்கெடவே தானல்லாதவுடம்பைத் தானென்றும் தனதல்லாத போகத்தைத் தனதென்றும் மாறுபாடாய்க் கருதப் பண்ணி நின்ற ஆணவமலம் கெடும்.



எட்டாம் அநுவாகம்.

மேற்சொல்லிய விசார விருத்தியாலன்றிமற்றொன்றால், சட சித்துக்களைப் பகுத்தறிந்து நீக்கி ஆத்மாவாகிய தன்னை யறிதல் வாராதென்பதற்குப் பிரமாணம் கைவல்லியம் சந்தேகந் தெளிதற் படலமாம்.

கன்மம் முக்கியமென்னுங் கொள்கை நீங்கற்பொருட்டு ஞானம் உதிப்பதற்குச் சற்கருமம் இருக்க விசாரம் யாதினுக்கு என்ற வினவிற்கு உத்தரம் வருமாறு:—

“ போன சென்மங்க டமிலனுட் டித்தநல் புண்ணிய பரிபாகம்
ஞான மாக்குமே விசாரமே னென்றிடி னுமுரைத் திடக்கேளாய்
ஆன புண்ணிய மீசுமார்ப் பணஞ்செயி னசுசிபோம் சுசியாகும்
மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமென் றறிவாயே. ”

(இதன் பொருள்) முற்செனனங்களி லப்பியாசஞ் செய்த சற்கரும பரிபாகம்ஞானத்தையுண்டாக்குமே; ஆன்மா அனுன்மா வென்கின்ற விசாரணை யாதினுக்கு என்று கேட்பாயாகில், யாம் சொல்லுகிற உத்தரத்தைக்கேட்பாய். தத்தம் வருணச்சிரமங்கட் குரிய சற்கருமத்தைப் பலாபேட்சையின்றி யீசுவரப்பிரீதிசெயில் அந்தக்கரணத்திலுள்ள அசுத்தம் நீங்கும், சித்தசுத்திவரும், அம் மனம் பின்பு சிற்சட விசாரஞ்செய்து ஞானத்தைப் பொருந்தா நிற்கும் மென்றறிந்து கொள்வாயாக.

நிஷ்காமியமாகச் செய்யும் சத்கருமம் சித்த சுத்தியையும் விசார ஞானத்தையுங் கொடுக்கும். ஆதலால் விசாரமே வேண்டு மென்பதாம்.

பலபேற்றையுந் தரத்தக்க வலியுள்ள கன்மம் ஞானத்தை யுங் கொடுக்காதோ ? விசாரம் யாதினுக்கு என்று வினவுதல்.

" பத்தி யும்வயி ராக்கிய மும்பர லோகமு மணிமாதி
சித்தி யுந்தவ நிட்டையும் யோகமுந் தியானமுஞ் சாரூப
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கன்மங்கண் மோகமாத் திரந்தள்ளும்
புத்தி யுந்தர லருமைபோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமூர்த்தி. "

(இ - ள்) தருமஸ்வரூபமான ஆசாரியரே! ஈசுவர பத்தியை யும் நிராசையையும் சுவர்க்காதி லோகங்களையும் அணிமா முத விய அட்டமா சித்திக்களையும் தவமும் சமாதியையும் இயமாதி அஷ்டாங்க யோகங்களையும் மூர்த்தியாதிதியானங்களையும் சாரூப பதவி முத்திகளையும் ஆகிய இவற்றை யெல்லாங்கொடுக்கின்ற பல சித்தியையுடைய கன்மங்களானவை அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக் கின்ற அறிவையுங் கொடுக்கின்றது அரிதோ? விசாரணை யாதி னுக்கு?

மேல் வினுவிற்கு உத்தரங்கூறுவான் தொடங்கித்
திருஷ்டாந்தங் கூறல்.

"வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினுன் மகனேகேள்
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சீலங்கள் குறிகளாய்ந் தறியாமல்
ஓடி யுங்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கன்மங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே."

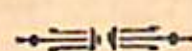
(இ – ள்) மாணுக்கனே கேட்பாயாக! மாறுவேடங் கொண்டவர்களை யறிய விரும்பினுல் மறைந்திருப்பவைகளான அவர்களுடைய குணங்களையும் நடைகளையும் அடையாளங்களையும் ஆராய்ந்து அவர் இனையரென்றறியாமல்,ஓடியும் குதித்தும் தலைகீழாக நின்றும் உன்னதமான ஸ்தம்பத்திலேறி ஆடியும்இவ்வாறுன பல கன்மங்கள் செய்யினும் அவர்களினது எதார்த்த வடிவம் தெரிய மாட்டாது.

தாஷ்டாந்தங் கூறல்.

"இன்னவாறந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத் தால்வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதிநூல் படித்தாலும், அன்னதானங்க டவங்கண்மங் திரங்களா சாரங்கள் யாகங்கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தா னறிகின்ற திவைகளால் வாராதே."

(இ - ள்) இத்தன்மையைப்போல, பிரஹ்ம சொரூபத்தைத் தெரிவிக்கும் லக்ஷணத்தால் சுருதி சொல்லிய ஞானமும் விசாரணையினுல் வருமே யல்லாமல் வேதாந்த சாஸ்திரங்களை வாசித்தாலும் அன்னதானங்களும் தவங்களும் மந்திரங்களும் ஆசாரங்களும் வேள்விகளுமாகிய இவைகளில் எந்தக் காரியங்களைச் செய்தாலும் ஆத்மாவாகிய தன்னைத்தெரிந்து கொள்வது இக்கன்மங்களால் வாராது.

ஒருவன் உண்மையைத் தெரிவிக்குஞ் சத்தி யுணர்வினுக்கேயன்றித் தொழிற்கு இன்மைபோல, ஞானத்தை யறிவிக்குஞ் சத்தி விசாரத்திற்கேயன்றிக் கன்மத்திற்கின்றென்பதாம்.



ஒன்பதாம் அநுவாகம்.

(1) மேற்சொல்லிய விதிப்படி விசார ஞானத்தால் திருவருள் நிலையைப்பெற்று ஆத்மாவாகிய தன்னை யுணர்ந்த மெய்ஞ்ஞானிகள் மோக்ஷத்தையும் அட்டமா சித்திகளையும் பெறுவார்கள். முன்புள்ள ஞானவான்களும் அவ்விதமே மோக்ஷத்தையும் அட்டமாசித்திகளையும் அடைந்திருந்தார்கள் என்று ஆகமப்பிரமாணத்தால் கண்டிருக்கின்றுமே; அவ்விதமிருக்க, இக்காலத்தில் விசார ஞானத்தால் திருவருள் நிலையைப் பெற்ற மெய்ஞ்ஞானிகட்கு

அச்சித்துக்கள் சிறிதுங் காணேமே; அஃதென்ன காரணம் என்பதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு.—

(முன்புள்ள ஞானிகளைப்போல இவர்கட்கு அணிமாதி சித்திகள் ஏன் இல்லையென வினவுதல்)

கைவல்லிய நவநீதம்.

" சிவசொ ரூபமாந் தேசிக மூர்த்தியே சித்தி முத்திக ளிரண்டும்
தவமு ளோரடை குவரெனி லவர்கள்போற் சகலரு மடையாரோ
அவர்கள் பூருவ சித்தியு ஞானமு மடைந்ததுங் கண்டோமே
இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடில்சித்திக ளிவர்க்கிலாவகையேதோ"

(இ - ள்) சிவாகாரமாகிய குருமூர்த்தியே! அணிமாதி சித்தியும் மோக்ஷமும் ஆகிய இவ்விரண்டினையும் தவத்தை யுடையவர்கள் அடைவார்களென்றால், வியாசர் முதலான தவத்தரைப் போல இக்காலத்துள்ள ஞானவான்க ளனைவரும் அடைவார்களா? அத்தவமுடையவர்கள் முன்புள்ள அணிமாதி சித்தியையும் முத்தியையும் பெற்றது ஆகமப்பிரமாணத்தால் பார்த்தோம். இவர்களை ஞானவான்களென்று சொன்னால், அணிமாதிகள் இவர்கட்கு இல்லாத விதம் யாது?

மேல் வினவிற்கு உத்தரம் வருமாறு.—

"காமி யத்தவங் காமிய மொன்றையுங் கருதிடாத் தவமென்றும்
பூமி யிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுந் தருமைந்தா
ஆமி வற்றிலொன் றிபற்றின லொன்றையே யடைகுவ ரிதுதீர்வை
யாமு ரைத்தவவ் விரண்டையு மியற்றின ரன்றுள பெரியோரே"

(இ - ள்) மாணக்கனே! இச்சிக்கப்படும் பொருளை யடையக் கருதுவதான காமியத்தவமெனவும் அப்படி இச்சிக்கப்படும் பொருளொன்றையும் அடையக் கருதாதான நிஷ்காமியத் தவமெனவும் உலகத்தில் தவம் இரண்டு விதமாம். அவற்றுள் காமியத்தவம் சித்தியையும் நிஷ்காமியத் தவம் முத்தியையும் கொடுக்கும். ஆகிய இவ்விரண்டில் ஒன்றை யப்பியாசஞ் செய்தவர்கள் அவ்வொன்றையே அடைவார்கள்; இது நிச்சயமாம். பூர்வத்திலுள்ள வியாசர் முதலான மகான்கள் யாம் சொன்ன அக்காமியத்தவம் நிஷ்காமியத்தவம் இவ்விரண்டையும் செய்தார்கள்.

இதன் தாற்பரியம் முன்புள்ள ஞானவான்களிற் சிலர் இரண்டு தவத்தினையும் அனுசந்தித்ததினால் சித்தி முத்திகள் இவ்விரண்டனையும் பெற்றார்கள் என்பதாம்.

" அனக மைந்தனே முத்திஞா னத்தையே யடைந்தன ரல்லாமற்
சனகன் மாபலி பகீரதன் முதலியோர் சித்திகள் படித்தாரா
இனிய சித்தியை விரும்பினர் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றார்கள்
முனிவர் சித்திகள் விநோதமாத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே"

(இ - ள்) களங்கமற்ற மகனே! சனகராஜன் மகாபலிச் சக்ரவர்த்தி பகீரத ராஜன் முதலானவர்கள் ஞானத்தை யப்பியாசித்து மோக்ஷத்தைப் பெற்றார்களேயன்றி அணிமாதி சித்தியை யப்பியாசஞ் செய்தார்களா? சில முனிவர்கள் இனிமையான அணிமாதி சித்தியை மாத்திரம் விரும்பினார்கள்; சில முனிவர்கள் சித்திமுத்திகள் இரண்டினையும் அப்பியாசித்தார்கள். முனிவர்கள் அப்பியாசித்த அணிமாதி சித்திகளானவை காலம் போக்கும் விளையாடலை மாத்திரம் கொடுக்கும்; மோக்ஷத்தைக் கொடுக்க மாட்டா.

இதன் தாத்பரியம் யோகத்தினால் அணிமாதிகளைப் பெற்றும் அவை மெய்ப்பயனாகாமையால் பின்னர் ஞானப்பேற்றினால் முத்தியைப் பெற்றார்கள்; ஆதலால் அச்சித்திகளை மெய்ஞ்ஞானிகள் விரும்பவில்லை யென்பதாம்.

மேற்சொல்லிய அஷ்டமாசித்களாவன :—

அணிமா, மகிமா, இலகிமா, கரிமா, பிராப்தி, பிரகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்பனவாம்.

இவற்றுள், அணிமா—மிகவுஞ் சிறிய வுயிர்தோறும் தான் மிகவும் நுண்ணியதாய்ச் சென்றிருக்கும் அதிநுண்மை.

மகிமா—பிருதிவு முதல் சிவமீறான முப்பத்தாறு தத்துவம் உள்ளும் புறம்புமாய் வியாபித்து நீங்காதிருக்கும் பெருந்தகைமை.

இலகிமா—மேருமலை போலக் கனமாக விருப்பினும் பரமாணுக்கள்போல எடுத்தற் கெளிதாய் இருப்பது.

கரிமா—பரமாணுப் போன்ற வடிவுடையதா யிருப்பினும் மேருமலை போல எடுத்தற்கு அரிதாயிருப்பது.

பிராகாமியம்—பரகாயப் பிரவேசஞ் செய்தலும், விண்ணுலகத்திற் சஞ்சரித்தலும், விரும்பிய போகமனைத்தையும் நினைத்தபடி யெல்லா மிருந்தவிடத்திலேயே வருவித் தனுபவித்தலு முதலியனவாம்.

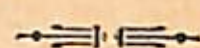
பிராப்தி—எண்ணி விரும்பிய போகங்களனைத்தையும் விரும்பியபடி யனுபவிப்பது.

ஈசத்துவம்—சிருஷ்டியாதி முத்தொழில்களை நடாத்துதலும் சூரியன் முதலிய கிரகங்களைத் தன்னேவற்படி நடக்கச் செய்தலுமாம்.

வசித்துவம்—அசுரர், பக்ஷி, மிருகம், பூதம், மனிதர், இந்திரன் முதலிய அஷ்டதிக்குப் பாலர் இவர்களெல்லாரையும் தன் வசமாக்கிக் கொள்ளுதலாம்.

ஏழாவது அத்தியாயம்.

விசார விருத்தி யியல்பு முற்றிற்று



எட்டாவது அத்தியாயம்

அருள்நிலை பெற்றோர் மகிமை.

முதல் அனுவாகம்.

இவ்வத்தியாயத்தில் தனுகரண புவனபோகங்களைக் கடந்து, திருவருள் ஞானம் பெற்றனுபவானந்த முடையராய் நின்மல நிலையில் நிற்போர்களது தன்மை கூறப்படுகின்றது.

தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களைக் கடந்து பரிபூரண ஞானசாதகர்களுக்குண்டாகும் குணங்கள் வருமாறு:—

அவர்கள் ராசத தாமத காரியங்களை யெல்லாம் நீக்கிச் சாத்துவித காரியமாகிய நிராசை முதலிய வெண் குணங்களையுடையவராகியும், அருகிய நோக்க முதலிய பத்தவத்தையுமுடையவாகியும், இந்தச் சத்குணங்களால் தத்துவ முப்பத்தாறையும் கடந்து தன்னை (ஆத்மாவை) யறிந்து அருளைத் தரிசித்துத் தற்போத மடங்கினவராயும், பின்னர்ப் பரையே தாமாகினவராயும், பின்னர் நேயத்தழுந்திமீனுராயுமிருப்பர். இக்குணங்களெல்லா முடைமையே சுத்தத்திருப்போர்களது அனுபவங்களாம்.

(2) மேற்கூறிய சாத்துவித மெட்டாவன:—

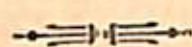
நிராசை, தவம், பொறுமை, கிருபை, சந்தோடம், வாய்மை, அறிவுடைமை, அடக்கமுடைமை யென்பனவாம்.

(3) தச அவத்தைகளாவன:—

பிரபஞ்சத்தை மாயாவடிவமாகக் காணுது, அருள் வடிவமாகக் காணும் அருகிய நோக்கமும், கருவிகளை நியதிகளையுஞ் சிந்தனையும், முற்பிறப்பிற்பட்ட துன்பங்களை நினைத்து நெட்டுயிர்ப்பெறிதலும், ஒருவரோடும், வார்த்தையாடாது மவுனமா யிருத்தலும், பிராணவாயு விறந்து மூர்ச்சித்தலும், போதமிறந்து நிற்றலுமாம்.

(4) இராசத காரியமாவன:—லோக வாசனை, தேகவாசனை, சாத்திரவாசனை முதலியவைகளாம்.

தாமத காரியமாவன:—அசுரச் செல்வங்களாம்.



இரண்டாம் அநுவாகம்.

(1) மேற்சொல்லிய திருவருளால் ஞானிகட்குக் கருவிகளெல்லாம் தமக்கன்னியமாய் நீங்கும்; நீங்கவே மலைமேலேறி நின்றோர் கீழே நோக்கும்பொழுது அவர்கட்கு நிலத்தின்கண்ணுள்ள வஸ்துக்கள் அருகிற் றோற்றுவதுபோலப் பிரபஞ்சமெல்லாம்பொய்யாய்த்தோற்றுவதாம். பின்னர் அவர்கள் அருட்டரிசனமுண்டாய்ப் பின்னரவ்வருளே தமக்கு வடிவாகி யிம்மாயாவுடலம் வெதும்பியதனை வெறுப்பார்கள்;

(2) பின்னர் ஆனந்தமுண்டாகி அவ்வானந்தப் பயித்திய மேலீடாகிய வுன்மத்தந் தலைமீக்கொண்டு மவுனமாயும் இருப்பார்கள். இஃதன்றியும் அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்திற்கு நாணுவதாய நாணமூம் நீங்கும்.

(3) இஃதன்றியும், அம்மெய்ஞ்ஞானிகள் பொய்யாகிய கருவிகளை அஃதாவது கருவிக்கூட்டங்களாகிய தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களை யுள்ளபடி பொய்யென்று அறிவர்; அறியவே, அவர்கட்கு மெய்யில் வேர்வையரும்பும். விழி நீர்ததும்பும்; எல்லாம் பொய்

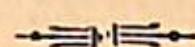
யென்று கண்டு கொண்டோமென்று உடம்பில் இளஞ்சூடு உண்டாகும்; அஃதாவது ஆரவாரிப்பாம்.

பின்னர் அவர்கள் தம்மையுள்ளபடி கண்டுகொண்டு ஒன்றையும் நாடாது உடம்பு அசைவற விருப்பார்கள்

பின்னர் அருள்தோற்றுமிடத்து அவர்கட்கு வாக்கு மனங்களில் அவ்வருள் பூரணமாய்த் தோற்றும்; பின்னரவர்கள் இதற்கு முதலாயுள்ள நேயத்தை யென்றைக் கடைவோமென்று அந்நேயத்தை நாடி மேகம்போ லுளங்குமிரி யுளம் வெதும்புவர்; அவருடலத்தில் ரோமாஞ்சலியாம்.

அங்ஙனம் வாக்குமனங்களி லருள்பூரணமாய்த் தோன்றுவதாவது மனத்தால் நினைத்த நினைவு நினைந்ததில்லையாம்;

வாக்காற் சொன்ன சொற்கள் சொன்னதில்லையாம்; இவை அவர்க்கனுபவமாய்த் தோன்றுவனவாம்.



மூன்றும் அனுவாகம்.

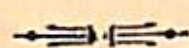
(1) திருவருள் மேலீட்டைப் பெற்ற காலத்து நடக்கும் குணங்களாவன:—

திருவருள் மேலீட்டைப் பெற்றவர் பெண்களைப் பேய்கள் பிடிப்பதுபோலப் பிடித்து வாதிப்பதாயும், பித்தனுக்குப் பித்தனை பொன்போலத் தோன்றுவதாயு முள்ள உதரவெறியால் தோன்றும் மயக்கத்திற்கு அஃதாவது பசிநோய்க்குத் தமக்குக் கிடைத்த காடி கூழ் முதலிய ஊண்களுள் யாது கிடைப்பினும் அதனை வாங்கி யுண்டு அதன்மேல் வைத்த மையலும் நீங்கி, அவற்றை மெய்ப்பொருளாகக் காணும் மனமுமிறந்து, அப்பொருந்த லருந்தல் முதலியவற்றிற் கேதுவாகிய பொன்னையே தேடி நெடுநாட் பிறவித்துன்பத்தால் வருந்தினேமே யென்னும் திடுக்கம் விடாது அறிவுப் பயித்தியங் கொண்டோமே யென்று நகைத்திருப்பர்.

(2) பேய்ப் பிடியுண்டு விடப்பட்டவனுக்கு ஓர் காலத்து அதனைக் கண்டபோது பயந்தோற்றுவதுபோல, முன் பெண்களால் வருந்திய வருத்தத்தை நோக்கி அவர்களைக் காணுந்தோறும் சாதக புருஷர்கட்குப் பயந்தோற்றும்.

(3) அஃதன்றியும், மெய்ஞ்ஞானிகள் அருள் எங்கும் பரிபூரணமாய் இருத்தலால் பொன், பெண், மண், உடலென்னும் இவைகளனைத்தையும் வெறுத்து உலகத்தாரோடு மாறுபட்டிருப்பார்கள்.

(4) இஃதன்றியும், நெடுநாள் பிள்ளையில்லா திருந்து பின்னரரிதாய்ப்பெற்ற தன் புதல்வன் தன் மனையைவிட்டு நீங்கி அயல் மனையில்சென்று நெடுநேரம் வரா திருந்து பின்பு வரக்கண்ட தாய் அவனை எதிர்சென்று ஓடி யெடுத்து மார்போடணைத்து முன்னரவனைப் பெறாதிருந்த காலத்தையும் பின்னரவனைப் பெற்ற காலத்தையும் நினைந்து தாலாட்டுதலோ டழுது அவ்வழுகை யோடும் சிரிப்பாளாம்; அதுபோலத் திருவருள் நிலைமையைப் பெற்ற மெய்ஞ்ஞானிகள் அத்திருவருளைப் பெறாது அளவிறந்த காலம் பிறவியில் வீணாள்கழித்ததையும், அக்காலங்களில் ஓர் காலத்திலும் காணாத அத்திருவருளை யிப்போது கண்ட களிப்பாலும் அவ்வருளைத் தோத்திரம்பண்ணி அத்திருவருளை ஸ்தோத்தரித்தலோடழுது அவ்வழுகையோடுஞ் சிரிப்பார்கள்.



நான்காம் அனுவாகம்.

அருளானந்தம் பெற்ற காலத்து நடக்கும் அனுபவ குணங்களாவன:—

தாம் அறிந்த பாட்டுக்களுள் சில பாட்டால் அருளைத் தோத்திரம் பண்ணுவதற்கரிய குறும்பாட்டும், ஆனந்த மகிழ்ச்சியாற் றோன்றும் புன்சிரிப்பும், உட்புறனும் அவ்வானந்த பூரணத்தை நுண்ணியதாய்ப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாய இமையாநாட்டமும், தாமொன்றையும் நினையா திருப்பினும் தமது சன்னதியிற் பொய்ப்போகங்கள் மிகவும் சாய்ந்து வந்து கிடப்பினும் இத்துன்பங்களீண்டு ஏன் வந்தனவென்றவற்றைச் சிறிதும் நினையாத திகைப்பும், அவற்றைக் கண்டபோதுடல் நடுக்குறுதலும், பஞ்சேந்திரியங்கட்குரிய விடயங்களேற்படின் அவ்விடயச்சுவை தோன்றாத திமிர்ப்பும், பூதம்பேய் காடி முதலியனவந்தகாலத்தும் கற்றூண்போல் தேகமசைவற விருக்கும் விரைப்பும், ஆனந்த மிகுந்து வந்து தாமாதலால் எழுந்து கூத்தாடுதலுமாகிய உகப்

பும் அங்ஙன ஆடியவானந்த மேலீட்டாற் றோன்றுது அவ்வான ந்த மேலீடு சிறிது நீங்கியபோது இப்போது நாமென்ன செய்தோமென்று தெளிந்து கோடலும், அறிந்து கோடலுமாகிய இக்குணங்களெல்லாம் அருளானந்தம் பெற்ற நாதாக்களுக்குத் தோன்றுவனவாம்.

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு:—

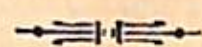
ஒழிவி லொடுக்கம்.

" குறும்பாட்டும் புன்சிரிப்புங் கூர்த்திமையா நோக்கும்
வெறும்போகஞ் சாய்ந்து விழினும்—மறந்த
திகைப்பும் விதிர்ப்பும் திமிர்ப்பும் விரைப்பும்
முகைப்புந் தெளிந்தறித லும்."

தாயுமானவர்

பராபரக்கண்ணி.

" ஆடுவதும் பாடுவதும் ஆனந்தமாக நின்னைத்
தேடுவதும் நின்னடியார் செய்கை பராபரமே."



ஐந்தாம் அநுவாகம்.

(1) இங்ஙனம் பரிபூரணானந்தம் பெற்றோர்க்கு ஆடலும் பாடலு முண்டாவது என்னையெனின், சிவஞானிகள் பரிபூரண வடிவம் பெற்றமையால், அவர்கட்கு ஆடலும், அருளானந்தம் பெற்றமையாற் பாடலுமுண்டாகும்.

(2) அஃதெங்ஙனமெனின், பிறவிமுடவராயிருந்து, இடையில் ஈஸ்வரகடாக்ஷத்தால் கால்நடக்க வந்தவர்களுக்கு ஆட்டமுண்டாவதுபோலும், கைவாதிருந்து இடையில் தெய்வ கதியால் கைவந்தவர்களுக்கு ஆட்டமுண்டாவதுபோலவும், தாம் கூடியனுபவித்த பெண்ணின்மேலாசைதலைமீக்கொண்டு வந்தவர் வாய்விட்டுப் பாடுவதுபோலும், தம்மைமறைத்து மேற்கொண்டெழுந்த வானந்தவதிசய வுல்லாசத்தால் அவர்க்காடலும் பாடலுமுண்டாகும். அவ்வானந்த வதிசயத்தை அதனைப்பெற்ற மெய்ஞ்ஞானிகளறிவதன்றி மற்றையர் அறிவரோ? அஃதன்றி அவரது ஆடல்பாடல்களை அவர்க்கிருக்கும் பயித்தியமிகுதியா லுண்டாயினவாமென்று காண்பார் உலகத்தார்.

(3) இஃதன்றியும், நெடுநாள் காணுங்கையும் வாராதிருந்து இடையில் அவை வந்தவர்க் காட்ட முண்டாவதுபோல, அள விறந்தகாலம் மலச்சிறையிற் கிடந்தோர் இப்போதச்சிறை விடுதலையாய்ப் பரிபூரணவடிவம் பெற்றமையால் அவர்க் காட லும், தாமனுபவித்தபெண்ணினின்ப வாசனையுள்ளத் திருப்பவர் க்குப் பாடலுண்டாவதுபோலப் துன்பபோகத்தையே யளவிறந்த காலம் புசித்தோர் இப்போது நிரதிசயானந்தம் கிடைத்தமை யால், அவர்க்குப் பாடலு முண்டாகுமென்பதாயிற்று.

(4) ஆயின், ஆனந்தமௌனத்தைப்பெற்ற மெய்ஞ்ஞானிகள் தற்போதமிறந்தோராகலின், நிர்விகாரிகளாவரன்றோ? அங்ங னம் நிர்விகாரிகளாயிருப்போர்க்கு மற்றவிகாரிகள்போல எங்ங னம் ஆடல்பாடல் உண்டாகுமெனின், அவர்கள் நிர்விகாரிகளா யிருந்தே ஆடுவார்கள் பாடுவார்கள் என்பது கூறப்படுகின்றது.

(5) அஃதெங்ஙனமெனின், முன்னர் விடயானந்தத்திற்குத் தமதறிவைப்பறிகொடுத்ததுபோல இப்போது சொரூபானந்தத் திற்குப் பறிகொடுத்து, முன்னர் கூடியிருந்த இம்மாயா உடல் வடிவம் மறந்துபோக இப்போது அருள்வடிவம் பெற்று அவ்வரு ளே வடிவாயிருப்போர்க்கு ஒரு பொருளைப்பெற்றோமென்னும் பெறுதியும் ஒரு பொருளையிழந்தோ மென்னும் இழப்பும் இவற் றுன்வரும் இதாகிதங்களும் தோன்று. அவ்வருளானந்தப் பயித் தியமீக்கொண்டு இருப்போர்க்கோ ரிடத்தும் சிறிதும் விகாரந் தோன்றுது. இதனையறிவிற்சென்று பார்க்கின் அனுபவமாய்த் தோன்றும்.



ஆறும் அனுவாகம்.

இஃதன்றியும், பரிபூரணனந்தம் பெற்றோர்க் காடல் பாடல் உண்டாயினும் அவர்களறிவிற்குச் சிறிதும் விகாரம் உண்டாகாது. அஃதெங்ஙனமெனின், உலகநடைதெரியாத பேயரென்று சகத் தோர் தம்மைப்பார்த்துச் சிரிப்ப, ஞானநெறிதெரியாத மலப்பேய ரென்று தாமும் அவரைப்பார்த்துச் சிரித்து, புறந்திண்ணை பொ துச் சாவடிகளிலே ஏகாந்தவறிவோடுங் கூடியிருப்பர் மெய்ஞ் ஞானிகள். அவர்கள் தாமிருந்த விடத்திற் சகத்தோர் வந்து சீ பேயரே போமென் றோட்டினாராயின், யாதொன்றுங் கூறுது அவ்

விடம் விட்டு நீங்கிப் புறங்காட்டை நன்மனைபோற்கண்டு, இஃது அசுத்தமென்றும் அருவருப் புடையதென்றுஞ் சிறிதுங்கருதாது திகம்பரிகளாய், அவ்விடத்திருந்து தமது அருள்ஞானப் பாடலைப் பாடி, சிதாகாச வெளியிற்பொருந்தி நின்று, ஆநந்த நடனமாடி, அவ்வருட் பூரணராயிருப்பர்.



ஏழாம் அனுவாகம்.

(1) மேற்கூறியவாறே எல்லாந்துறந்து, சிவவேடம் பூண்டு, தவங்களைச்செய்து, சிவாலயந்தோறும் சென்று ஆடிப்பாடியழுது சிரிக்கின்றோர்களெல்லாரும் நிர்விகாரிகளாவரோவெனின், அவர் களுள் மெய்ஞ்ஞானிகள்போல நடிப்பவர் பொய்ஞ்ஞானிகளாவ ரென்று கூறப்படுகின்றது.

(2) அஃதெங்ஙன மெனின், பார்த்தவர்க்கு விபரீதமாய்த் தோற்றும்படி சிரஞ் செவி களங் கர மார்புகளில் உருத்திராக்கப் பூண்களும், மேனி முழுவதும் விபூதி உத்தூளனமும், மொட்டு வேட்டியுடையும், வார்த்தையினல் யாம் சிவமதமென்று பிடித் தது பேசும் அபிமானமும், ஆடல்பாடல்களும், தபசுபோற் செய் யும் ஞானசாரங்களு முடையவர் அகத்திற் பூரண ஞானஞ்சிறிது மின்றித் திகைத்திருத்தல் சிதாகாசத்திற் பஞ்சகிருத்திய நடனம் பண்ணு நின்ற பரமசிவத்தின் திருவுள்ளத்திற்கே தெரியுமன்றி மற்றவருக்குத் தெரியாது.

(3) அஃதாவது ஒருவர் வேடத்தால் மிகவுஞ்சிறப்புள்ளவரா யிருப்பினும், அகத்திற் பரிபூரண ஞானமில்லாவிடின், அவர்க் குப் பயனென்று மின்றும்; அகத்திற் பரிபூரண ஞானம்பெற்ற மெய்ஞ்ஞானிகள் சிறிதும் வேடமில்லாராயினும், அவர்கட்குத் தேவர்களும் வணங்கிப் பணிவிடை செய்வார்கள்.

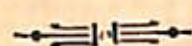
(4) அன்றியும், அகத்தில் ஞானமின்றிப் புறத்தில் வேடதா ரிகளா யிருப்பவர்கள் காவி வேட்டியும், உருத்திராக்கத் தாழ் வடமும், மெய் முழுதும் பூசும் வெண்ணீறும், அடைக்காய் தின் னுத வெண்பல்லும் இவை முதலிய சிவவேடத்தை மெய்யிற் காட்டுவர். இவை பூரண ஞானத்திற்குத் திருட்டேயல்லது உண்

மையல்ல. ஒரு பொருளினும் விருப்பற்ற சிவன் பூரணன்; சீவன் சிற்றறிவன்; பாசம்பொய் என்றறிந்த மெய்ஞ்ஞானிகட்கு ஒரு சமயவேடமும் அபிமானமும் இல்லையாம்.

(5) அகத்து ஞானமின்றிப் புறத்து வேடத்தானும் வசனத்தானும் ஞானிகள்போல் நடிக்கின்றவர்கள் ஒருவகைக் கள்வரேயாவர்.

(6) அகத்துப் பரிபூரண ஞானமும் புறத்துச் சிவவேடமும் இருப்பவரது பெருமையை அளவிட்டுச் சொல்வது முடியாது.

(7) மேலும், சிற்றறிவனுகிய சீவன் பொய்யாகிய பாசத்தை விட்டு நீங்கிப் பரிபூரண வறிவோடுங் கூடிக் கலந்தபோது, அப் பரிபூரண வறியாய் நிற்பனன்றி, அது விதுவென்று பகுத்துக் காணுன்.



எட்டாம் அனுவாகம்.

(1) பரிபூரண ஞானத்தைப் பெற்றோர் மௌனமாயிருப்பதன்றி ஆடல் பாடல் முதலியவற்றைச் செய்வதென்னை யென்று சரியை முதலியவற்றில் நிற்போர் சொல்லாரோ வெனின், மெய்ஞ் ஞானிகளது செயல்களைக் கண்டு கருமிகள் பழிப்பினும், அது கொண்டு அவர்க்கோ ரிகழ்ச்சியுமின்றும்.

அஃதெங்ஙனமெனின், நாயின்மீது சவாரி செய்வோன் அதினின்றும் விழுந்தாலும் வீழாது அதனை நடாத்தினுலும் அதனலவனுக்கு இகழ்ச்சியும் புகழ்ச்சியு மில்லையாம். அதுபோலப் பேய்க்கூத்துப் போற்றோற்று நின்ற இச்சகத்திலுள்ளார் மெய்ஞ் ஞானிகளை இகழ்ந்தாலென்னை? புகழ்ந்தாலென்னை? அதுகொண்டு அவர்கட்கொரு நஷ்டமும் இலாபமுமில்லையாம். அவர்கள் ஒன்றேடும் தோயார்கள்.

(2) மேலும், அவர்கள் உயர்ச்சி வந்ததென்று பெருமையும் இகழ்ச்சி வந்ததென்று சிறுமையு மடையார்கள்.

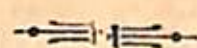
(3) அன்றியும், அவ்வருள் ஞானம் பெற்றோர்க்கு முன்னுகிய கேவலமும் பின்னுகிய சகலமு மில்லையாகலின், அவர் சுத்தமாகிய அருளே வடிவாயிருந்து அளவின்றித் தாம் வேண்டியவாறே திருவிளையாட்டல் செய்வார்.

(4) இஃதன்றியும், ஏற்கெனவே சிறப்புப் பொருந்திய யானை யானது மதமேறித் தடை கடந்து செல்லினும் முன்னினுமதிகச் சிறப்பைப் பெறும்; அதுபோல, சகல கேவலங்களைக் கடந்து எங் குந் தமது பிரியத்தடிப்பே வடிவாய் அஃதாவது திருவருளே தமக்கு வடிவாய் அவ்வருள் நிலைகெடாதிருப்போர் அவ்வருள் மேலீட்டால் விரகிகள்போலக் காணப்படினும் (மதமேறு முன் னும் பின்னும் சிறப்புப்பொருந்திய யானையைப்போல அருள்நிலை கெடாதிருந்த போதும் அவ்வருள்மேலீட்டைப் பெற்றபோதும்), சிறப்பையே பெறுவார்கள்.

(5) நாயானது ஏற்கெனவே யிழிவையுடையதாம்; அந்த நாய் அந்த யானையைப்போல மதப்பட்டு விட்டால் அஃதாவது பித்துகொண்டு விட்டால் முன்னினுமதிக இழிவைப் பெறும்; அதுபோல, ஏற்கெனவே யிழிவையுடைய குடும்ப சாகரத்தில் அழுந்திக் கிடக்கும் கருமிகள் தமக்கு மட்டிட்டு வைத்த நன் னெறிமார்க்கந்தவறி நடப்பாராயின் அஃதாவது இல்லற தருமத் தைக்கடந்து நடப்பாராயின், முன்னினும் அதிக இழிவைப்பெறு வார்கள்.

(6) இங்ஙனங் குடும்பசாகரத்தில் தலைதடுமாறிக்கிடக்குங் கருமிகளுள் சிலர் அருள்வெளிக்குள் தற்போதமாண்ட சுகமோடு கூடியுங் கூடாதிருக்கும் மெய்ஞ்ஞானிகளைப் புகழ்வர்; சிலர்இகழ் வர்; அவற்றால் அவர்க்கோர் இகழ்சியும் புகழ்சியு முண்டாவதில் லையாம்.

(7) அன்றியும், ஆனை மதமேறினல் மிகவுஞ் சிறப்புறும்; நாய் பித்தேறினல் மிகவும் இழிவுறும். அதுபோல, மெய்ஞ்ஞானி கள் தடைமீறினல் மிகவுஞ் சிறப்புறுவர்; கருமிகள் தடைமீறினல் மிகவும் இழிவுறுவர்.



ஒன்பதாம் அனுவாகம்.

(1) இங்ஙனமுள்ள மெய்ஞ்ஞானிகளின் மகிமையை உலக வாழ்க்கை யுடையாரும் சரியையாதியில் நிற்போரும் அறியா திருப்ப தென்னை யெனின், அவர்கள் மெய்யுணர்ச்சியின்மையால் அதனை அறியாதிருக்கின்றனர்.

(2) அஃதெங்ஙனமெனின், பித்தமேறிய வூமர்கள் நல்லறிவாளர் கூறும் அறநெறியை யுட்கொண்டறியவல்லரோ? அதுபோல, அஞ்ஞானிகள் மெய்ஞ்ஞானிகள் கூறுமுபதேசப் பொருளை யறிய வல்லவராகா திருக்கின்றனர். அதனால் அவர்கள் அவர்களை ஞானிகளென்றறியா திருக்கின்றனர் அஃதன்றியும், அவர்கள் தாங்கற்ற நூலறிவும் சரியையாதிகளுமாகிய மாயாவிருளையே ஞானப் பிரகாசமாகக் கருதிக்கொண் டிருக்கின்றனர்.

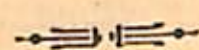
(3) மேலும், மும்மலங்களையும் தற்போதத்தையும் கோபித்துத் திருவருளாகிய பூரணப் பேய் பிடித்த பேயரைப் பிறர் பேயரென்று சொல்லுவதும் ஓர் விந்தையே. அவரைப் பிறரிகழ்வதெனெனின், மதுரமாகிய பால் பித்தமேறிய நாவிற்குப் பகையாவதுபோல, ஆனந்தமும் திருவருளும் மலமேலீட்டால் அவர்களுக்குப்பகையாம். அதனாலவர் திருவருளையும் ஆனந்தத்தையும் பெற்ற மெய்ஞ்ஞானிகளைப் பேயரென்று கூறுகின்றனர். இதுவே அவர்கள் மெய்ஞ்ஞானிகளை யிகழ்வதற்குக் காரணமாம்.

(4) மெய்ஞ்ஞானிகளது மகிமையைப் பூவுலகத்தார் அறியாரெனின், மற்றை யாவர் அறிவாரெனின், மெய்ஞ்ஞானிகளது மகிமையைப் பூவுலகத்தா ரறியாராயினும், இந்திரன் முதலிய தேவர்களறிந்து அவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்வார்களென்று வேதாகமங்கள் கூறுகின்றன.

இதற்குப் பிரமாணம் பின்வருமாறு:—

ஒழிவிலொடுக்கம்.

" அடைப்புள்ளா யாளடர்ந்த வாமையாய்த் திக்கே
யுடுப்பதா யோர்ந்துழல்வார்க் கூரார்—நடைப்பிணமே
யூமைப்பே யாரெனினும் மோலமிடுந் தேவர்குழாஞ்
சேமக்கோ லாளிந் திரர்".

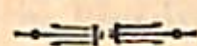


பத்தாம் அநுவாகம்.

(1) இங்ஙனமுள்ள, மெய்ஞ்ஞானிகளடைந்த பேரின்பத்திற்கு உவமைசொல்லுமிடத்து, அரிபிரமரிந்திரர் முதலிய தேவர்களுடைய வின்பமெல்லாம் ஒன்றுய்க்கூட்டி இவர்கள்பெற்ற பேரின்பத்திற்கு உவமைசொல்லின், அவை அதற்கு, ஒருவகையால் ஒப்பாகும்.

(2) அஃதன்றியும், பரமசிவனது பரிபூரணானந்தத்திற்குத் தானே ஒப்பாம்; பின்னுஞ்சொல்லுமிடத்து, தன்னின்பத்திற்குத் தானே ஒப்பாம். எப்பொருட்களுக்கும் வேறாய் நின்றின்பத்தையடைந்தோர்களது இன்பத்திற்கதுவே ஒப்பாம். அதனை வேதங்களு மிவ்வளவென் றளவிட்டறியாவாம்.

(3) பரமசிவனது பரிபூரணானந்த மெல்லாம் தாமாய்நின் றனுபவிப்பதாலும், மற்ற வின்பங்களை யெல்லாம் தன்னின்பமாக அனுபவிப்பதாலும், மெய்ஞ்ஞானிக ளாநந்தத்தை வேறு யெவ்வாறு அளவிட்டுக் கூறுதல் கூடும்?

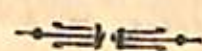


பதினொன்றும் அநுவாகம்.

(1) இங்ஙனமிருந்த மெய்ஞ்ஞானிகளின் திருநாமம் அத்துவிதி, ஏகாந்தி, ஆநந்தி, சுத்தன், துரியன், அவதூதன், துறவி, சிவயோகி, நிர்வாணி, விரத்த னென்பனவாம்.

(2) பரிபூரணசிவத்தோடு அத்துவிதமாய் இருத்தலின் அத்துவிதியென்றும், அன்னியமில்லா திருத்தலின் ஏகாந்தி யென்றும், பரிபூரணாநந்தத்தைத் தாமாய் நின்றனுபவித்தலின் ஆநந்தி யென்றும், மலத்திரயங்களை நீக்கி நிற்றலால் சுத்தனென்றும், மேலாயபொருளை யடைந்திருத்தலால் துரிய னென்றும், வருணச்சிரமங்களைக் கடந்து நிற்றலால் அவதூத னென்றும், தேகாதிப்பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம் கடந்து நிற்றலால் துறவி யென்றும், மற்றொன்றோடுங் கூட்டுறவின்றிச் சிவத்தோடு கூட்டுறவாயிருத்தலிற் சிவயோகி யென்றும், அத்துவாவாறையுங் கடந்து நிற்றலால் நிருவாணி யென்றும், அச்சிவத்தோடு அத்து விதமாயிருக்கிறே னென்னும் வாசனையு மிறந்து நிற்றலால் விரத்தனென்றும் மெய்ஞ்ஞானிகள் சொல்லப்படுகின்றனர்.

(3) அஃதன்றியும், அவர்கள் பூத கஞ்சுகம், பிரகிருதி கஞ்சுகம், காலாதி கஞ்சுகம், வயிந்தி கஞ்சுகம், சத்தி கஞ்சுகம் என்னுமிப் பஞ்ச கஞ்சுகங்களையும் கடந்திருப்பரென்க.



பன்னிரண்டாம் அநுவாகம்.

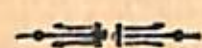
(1) இங்ஙனமுடைய மெய்ஞ்ஞானிகளது பெருமையாதோ வெனின், உள்ள முருகப்பண்ணு நின்ற பரமசிவவுல்லாசத்தோ டுங்கூடிய திருநோக்கமும், அவ்வின்பக் களிப்பாற் றெய்வத் தாமரைமலர்ந்தாற்போலவிளங்காநின்றதிருமுகமும், அவ்வின்பம் பொங்கி மென்மே லெழுதல்போற் றோன்றும் மந்தகாசப் பிர காசமும், மேனிமுழுவதும் பூசுவதாகிய திருவெண்ணீற்றழகும், பஞ்சபூத அபிமானகுணங்களாகிய தற்பாவமிழந்து நிற்றலுமா கிய இவையே மெய்ஞ்ஞானிகளது பெருமையாம்.

இங்ஙனமுடைய மெய்ஞ்ஞானிகள் வாடற்பூவின் கண் மணம் சிறிது தோன்றுவதுபோலச் சிறிதுதோன்றும் பிராரத்த வாசனையோடும், போதத்தால் வருந்திச்செய்யாத பாசவயிராக் கியத்தோடும், தளராநின்ற திருமேனியுடனே கூடியுங் கூடாரா யிருப்பர். அம்மெய்ஞ்ஞானிகளது ஆநந்தத் திருநோக்கமும் திரு முகமும் எப்போதும் என்னுள்ளத்தைவிட்டு நீங்காவாம்; அவர் கள் திருவடிகள் என்முடிமேலிருப்பனவாம்.

எட்டாவது அத்தியாயம்

அருள்நிலைபெற்றோர் மகிமை

முற்றிற்று.



ஒன்பதாவது அத்தியாயம்.

(நசிகேதஸ் சரித்திரம்.)

(1) கௌதமர் என்றநாமம்புனைந்த ஒரு ரிஷி விசுவஜித்என்ற யாகத்தைச்செய்து அதன்பலனையடைய இச்சித்தவராய்த் தமக் குள்ள எல்லாச்சொத்தையும் தானம் செய்தார். அவர்க்கு நசிகே தஸ் என்றுபெயருள்ள ஒரு புத்திரனிருந்தான்.

(2) மேற்படிரிஷி தக்ஷிணைகொடுக்கும்பொழுது அதிபாலி யனுயிருக்கிற மேற்படிகுமாரனுக்கு ஒரு சிரத்தையுண்டாயிற்று; அஃதாவது அவனுக்கு நல்வழியில் புத்தியுண்டாயிற்று.

(3) அவன் ஜலத்தைக்குடித்தும் புல்லைத்தின்றும் பால்கறந் தும்இனிநசிக்கத்தக்க இப்பசுக்களைத் தானம்பண்ணுகிறவன் அசுக

மாயிருக்கிறலோகங்களை யடைகின்முன், என்பிதா நல்லதானம் செய்யவில்லை; அவர் இச்சித்தபலனை யெப்படியடைவார்? என்னை யாவது தானம்செய்து பலனையடையட்டுமென்று நல்லெண்ணங் கொண்டான்.

(4) பிறகவன் என்னையாருக்குக் கொடுக்கப்போகிறீர் என்று பிதாவைக்கேட்டான். பாலன்பிதற்றுகிறுனென்று பிதா நினைந்து சும்மாவிருந்துவிட்டார். குமாரன் அந்தப்படியே பிதாவை இரண் டாந்தரம்கேட்டான். அதற்கும் அவர் சும்மாவிருந்தார். அவன் மூன்றுவது தடவையும் கேட்டான். அதற்குப் பிதா கோபங் கொண்டு உன்னை யமனுக்குக்கொடுக்கப் போகிறே னென்ருர்.

(5) இங்ஙனம் பிதாகூறலும், புத்திரன் தனிமையிலுட்கார் ந்து நம்முடைய பிதாவுக்கிருக்கிற அநேகர்களுள் புத்திரர் அல் லது சிஷ்யர்களுள் நான் முந்தினவன்; நான் உத்தமன் அல்லது மத்திமன் ஆகவிருக்கட்டும்; அதமனல்ல; அங்ஙன மிருக்க என்னை அவர்யமனுக்குக்கொடுத்தனரே! யமனுக்கு என்னுல் என்ன பிர யோஜனமுண்டு? கோபத்திலுல் அவர் அப்படிச்செய்தனரென்று தோன்றுகின்றது; ஆயினும், அவர் வாக்குப் பொய்யாதல் கூடாது என்று ஆலோசித்து, விசனமடைந்து தன்னைப்பற்றிப் பச்சாதாபப் பட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற தன்பிதாவைப் பார்த்து

(6) நமது பூர்வீகர்களுடைய நடையையோஜித்துப் பாருங் கள்; இப்பொழுதுள்ளவர்களுடைய நடையையும் யோஜித்துப் பாருங்கள்; மனுஷ்யன் பயிர்போல நசிக்கிறுன்; உண்டாகிறுன். சத்தியம்பெரிது; விசனப்படவேண்டாம்; என்னை யமனுக்குக் கொடுத்து விடுங்களென்று தைரியம் சொன்னுன்.

அவன் இப்படிச்சொன்னவுடனே பிதாசந்தோஷமடைந்து புத்திரனை யமனிடத்திற்கு அனுப்பினுர்; அப்படியே புத்திரன் யமாலயத்திற்குவந்து மூன்று தினம் காத்துக்கொண்டிருந்தான். யாதொருவிசாரணையு மேற்படவில்லை. யமன் தூங்கிக்கொண்டிருந் தான்; அவனைமந்திரிகள் எழுப்பி, அதிதியாயிருக்கிற ஒரு விப் பிரன் அக்கினிபோல வீடுகளில் பிரவேசிக்கிறுன். அவனுக்குச் சாந்திசமாதானம் அல்லது உபசாரம் பெரியோர்கள் செய்கிறுர் கள்; அதுபோல இப்பொழுது உமதுவீட்டுக்கு அதிதியாய் வந் திருக்கிற நசிகேதசுக்கு நீர் உபசாரம் செய்யும் பொருட்டு அர்க் கியபாத்திரம் கொடுக்க ஜலத்தைக்கொண்டுவாருங்கள்.

(8) யாருடைய கிருஹத்தில் ஒரு அதிதி சாப்பிடாமல்வசிக்கிருனே அந்த அல்பபுத்தியுள்ள புருஷனுடைய ஆசையையும், இஷ்டப்பிராப்தியை எதிர்பார்த்தலேயும், ஸத்ஸங்கபலத்தையும், நல்லவாக்கினுல் உண்டாகும் பலத்தையும், யாகத்தினுல் உண்டாகும் பலத்தையும், மற்றும் ஆசிரமாதிக்குரியபலத்தையும், தருமத்தினுலுண்டாகும் பலத்தையும், எல்லாப்புத்திரர் களேயும்பசுக்களேயும் அந்த அதிதி நசிக்கச் செய்கிருன் என்றவர்கள் சொன்ஞர்கள்.

(9) இவ்விதம் கூறியவுடன் யமன்எழுந்து, நசிகேதஸுக்கு மரியாதைசெய்து, ஹேபிராமண! நீ அதிதியாகவும் நமஸ்காரத்துக்கு அருகனுகவும் இருந்துகொண்டு, என்கிருகத்தின்கண் போசனம் செய்யாமல் மூன்றிரவு வசித்திருப்பதால், என்னுடைய நமஸ்காரம் உமக்கிருக்கட்டும்; எனக்கு மங்களமிருக்கட்டும். ஆகையால் மூன்றுவரங்களே கேட்டுக்கொள்ளும் என்று கூறினுன்.

(10) அதற்கு நசிகேதஸ் (என்பிதா) கௌதமர் என்னேப்பற்றி விசாரமற்றவராயும் சந்தோஷமனமுள்ளவராயும் என்மீதிலிருந்தகோபத்தை விட்டவராயும் எப்படியிருப்பரோ உம்மிடத்தினின்றும் விடுபட்டுப்போகிற என்னே அவர் அலக்ஷியம் செய்யாமல் இவன் நம்முடைய குமாரனென்று பூர்வஞாபகத்தையுடைத்தானவராய் என்னேப்பார்த்துப் பேசுவாரோ அப்படியாகும்படி நீர் செய்யவேண்டுமென்று மூன்று வரங்களில் ஒன்றைக்கேட்கிறேன் என்று கூறினுன்.

(11) அதற்கு யமன் உன்பிதா ஔத்தாலகி என்றும் ஆரணியென்றும் பெயருள்ளவர்; உன்னிடத்தில் முன்னிருந்த பிரீதியுள்ளவராயும் பூர்வஞாபகத்தையுடையவாராயும் இரவில் சுகமாய் நித்திரைசெய்பவராயு மிருப்பார் (அஃதாவது விசாரமற்றுக்கோபமில்லாதவராயுமாவார்); மிருத்தியுவிடத்திலிருந்து திரும்பிய உன்னேப்பார்ப்பார் என்று கூறினுன்.

(12) பின் நசிகேதஸ் சுவர்க்கலோகத்தில் யாதொரு பயமுமில்லே; அவ்விடத்தில் நீங்களில்லே (அஃதாவது உம்மால் பயமில்லே); கிழத்தனத்தால் ஒருவனுக்கும் பயமில்லே. அவன் பசிதாகம் இவ்விரண்டையும் கடந்தவனுயும் சோகத்தைக் கடந்தவனுயும் சந்தோஷத்தையடைகிருன்.

(13) அப்படிப்பட்ட ஸ்வர்க்கத்தைக் கொடுக்கத்தக்கதாயும் எதனுல் சுவர்க்கத்திலுள்ளவர்கள் அமிர்தத்துவத்தை அடைகிறர்களோ அப்படிப்பட்டதாயு மிருக்கின்ற அக்கினியை நீர் ஸ்மரித்து, சுவர்க்கப் பிராப்தியில் சிரத்தையுள்ள என்னைப்பற்றி அதனிடத்திற்பேசுங்கள் (அஃதாவது சுவர்க்கம் எனக்குக்கிடைக்கும்படி செய்யுங்கள்). இதனை இரண்டாவது வரமாகக் கேட்கிறேன் என்று கூறினன்.

(14) யமன் ஹே நசிகேத! அப்படிப்பட்ட சுவர்க்கத்தைக் கொடுக்கத்தக்கதாயிருக்கிற அக்கினியை நான் அறிந்திருக்கின்றேன்; உனக்குச் சொல்லுகிறேன், அதைக்கேள். எது உன்னுல் பிரார்த்திக்கப்பட்டதோ அது என்வசமென்று அறி (அஃதாவது நீகேட்டவரம் கொடுத்தேன்). இந்த அக்கினியைச்சுவர்க்கலோகப் பலப்பிராப்தி ஸாதனமாயும், ஜகத்துக்கு ஆசிரயமாயும், வித்துவான்களுடைய புத்தியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாயும் நீ அறிந்துகொள் என்று கூறினன்.

(15) மிருத்திய லோகத்திற்கு ஆதியாயிருக்கிற அந்த அக்கினியிடத்தில் இவனைக்குறித்து (நசிகேதனைக்குறித்து)ச் சொன்னர்; சிபார்சுசெய்தார்; பிறகு அக்கினி சயனத்துக்கு எப்படிப்பட்ட கற்கள் எவ்வளவுவேண்டுமோ அவற்றைப்பற்றியும், எப்படி அந்த யாகம் செய்யவேண்டியதோ அதுபற்றியும், நசிகேதசுக்குச் சொன்னர். அவனும் (நசிகேதசும்) தனக்குத் தெரிந்ததென்பதைத் தெரிவிக்க, மிருத்தியுவால் சொல்லப்பட்டபடி சரியாய்த்திருப்பிச் சொன்னன். அவன் அப்படிச்சொன்னதால், மிருத்தியு சந்தோஷ மடைந்தார்.

(16) பிரீதியுள்ளவராயும் மாகாத்மாவாயு மிருக்கிற மிருத்தியு மறுபடியும் உனக்கு (நான்காம்) வரம் கொடுக்கிறேன்; அந்த அக்கினி உன்பேராலேயே அழைக்கப்படும்; விசித்திர ரூபமாயிருக்கிற இந்த மாலையைக் கிரகித்துக்கொள்; கர்மமாயிருக்கிற கதியைக் கிரகித்துக்கொள் என்று நசிகேதஸுக்குச் சொன்னர்.

(17) அவர் மறுபடியும் கர்மத்தை ஸ்துதிசெய்கிறர்:— மூன்று தடவை அக்கினிசயனம் செய்தவனும் (மாதா-பிதா-குரு என்னுமிம்மூவர் சொற்படிகேட்கிறவனும்), யாகம்-அத்தியயனம்-தானம் என்னும் இம்மூன்று காரியங்களையும் செய்தவனும் ஜன்மத்தையும் மிருத்தியுவையும் தாண்டுகிறன்.

சர்வஞ்ஞராயும் தூயராயு மிருக்கிற (அக்கினி) தேவனை யறிந்து பார்த்துரைத்தவன் இந்தக்கதிபை (விராட்சம்பந்தமான கதியை) யடைகிருன்.

(18) எந்தவித்துவான் முன்சொல்லப்பட்ட மூன்றையுமறிந்து அக்கினிசயனத்தை மூன்றுதரம் செய்கிருனே அவன் முன்னர் மிருத்தியுபாசங்களை யகற்றிக்கொண்டு சோகத்தைத்தாண்டி ஸ்வர்க்கலோகத்தையடைந்து சந்தோஷப்படுகிருன்.

(19) எந்த அக்கினியை நீ இரண்டாவது வரத்தால்கேட்டனையோ அந்த இந்த ஸ்வர்க்கியராயிருக்கிற அக்கினிவரம் ஹே நசிகேதஸ்! உனக்குக்கொடுக்கப்பட்டுப்போயிற்று. இந்த அக்கினியை உன்பேராலேயே ஜனங்கள் அழைப்பார்கள். மூன்ருவது வரத்தைக்கேள்.

(20) நசிகேதஸ் இறந்துபோன மனுஷ்யனுடைய ஆத்மா வேறு தேகத்தை யடைகின்றதென்று சிலரும் அப்படியல்ல வென்றுசிலரும்சொல்லுகிருர்கள். இந்தச் சந்தேகத்தை நிவிர்த்தி செய்யும். இதுதான் மூன்ருவது வரம் என்று கேட்டான்.

(21) யமன் இந்தவிஷபம் பூர்வம் தேவர்களாலும் சந்தேகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; நன்ருக அறியப்படத் தகுந்ததல்ல; இந்த (ஆத்மவிஷய) தர்மம் மிகவும்சூக்ஷ்மமானது. ஹே நசிகேதஸ்! வேறுவரத்தைக்கேள்; என்னை நிர்ப்பந்தப்படுத்தாதே; எனக்காக இந்த வரத்தைக் கேளாதிருப்பாயாக என்று கூறினுன்.

(22) அதற்கு நசிகேதஸ், இதுதேவதைகளாலுங் கூடச்சந்தேகிக்கப்பட்டதல்லவா? மிருத்தியுவே! நன்ருக அறியப்படத் தகாததென்று நீவீரும் சொன்னீரே. இதைச்சொல்ல உம்மைத் தவிரவேருருவருங் கிடைக்கமாட்டார். இந்த வரத்துக்குச் சமமாக வேறேவரமுங் கிடையாது.

(23) மிருத்தியு சதாயுஸ்உள்ள புத்திர பௌத்திரர்களைக் கேள்; வெகுபசுக்களையும், யானைகளையும், அசுவங்களையும், தங்கங்களையும் கேள்; இராஜ்யத்தைக்கேள்; எவ்வளவு வருஷம் நீ இச்சிக்கிருயோ அவ்வளவுகாலம் நீ ஜீவித்திரு.

(24) இன்னும் இதற்குத் துல்லியமான எந்த வரத்தை நினைக்கின்றனையோ அந்த வரத்தைக்கேள். பூமியில் அரசனுக

விரு; காமமுள்ளவர்களுள் காமத்தை யடைந்தவனுக உன்னைச் செய்விக்கிறேன்.

(25) மனுஷியலோகத்தில் எந்தெந்தக்காமங்கள் துர்லபங்களாயிருக்கின்றனவோ அவைகளையெல்லாம் உன்னிஷ்டப்படி கேட்டுக்கொள். இதோ அப்ஸரஸ்திரீகள் ரதங்களோடும் வாத்தியங்களோடும் இருக்கிருர்கள். இப்படிப்பட்ட ஸ்திரீகள் மனுஷியர்களால் அடையப்படக்கூடாதவர்கள். இவர்களால் உனக்குச் சகல சிச்ருஷையையும் செய்வித்துக்கொள். ஹேநசிகேத! மரண விஷயமான பிரச்சனத்தைமட்டும் கேட்காதே என்று சொன்னுர்.

(26) அதற்கு நசிகேதஸ் நாளைக்காலையிலிருக்கப்போகின்றனவோ, இல்லையோ வென்னும் சந்தேகத்துக்குரியனவாயிருக்கின்ற (அநித்தியமாயிருக்கிற) இந்தக் காமங்கள் சர்வேந்திரியங்களுடைய தேஜஸையும் பழுதுறச்செய்கின்றன. எல்லாஜீவிதமும் அற்பமே; ரதாதி வாகனங்களும் நிருத்தாதி கீதங்களும் உமக்கேயிருக்கட்டும். எனக்குவேண்டாம். நான் கேட்ட வரத்தையே கொடுக்கவேண்டும் என்ருன்.

(27) எவனும் வித்தத்தினுல் திருப்தியடைகின்ருனில்லை; உம்மைப்பார்த்தால் பார்த்தமாத்திரத்தில் வித்தத்தையடைவோம். எவ்வளவுகாலம் கொடுக்க நீர் சக்தியுள்ளவராய் இருக்கிறீரோ அவ்வளவுகாலம் ஜீவனுேடிருப்போம். அஃதிருக்கட்டும்; எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு அந்தவரமே வேண்டும்.

(28) ஜரையற்றவர்களாயிருக்கிற தேவர்கள் முன்சென்று ஆத்மபாவத்தை அறிந்தவனுயும், பூமியிலுள்ளவனுயும், ஜரையுள்ளவனுயும், மனுஷியனுயும் வருணத்தினுலேயும், ரதியினுலேயும் சந்தோஷத்தைக்கொடுக்கத்தக்க அப்ஸரஸ் முதலானவர்களைத் துச்சமென்று அறிந்தவனுயு மிருக்கிற எவன் (எந்தவிவேகி) தீர்க்காயுளை யிச்சிப்பான்.

(29) எந்தப் பிரேதவிஷயத்தில் தேவர்கள் இந்தச் சந்தேகத்தையடைகிருர்களோ ஹேமிருத்தியுவே! மாகாப் பிரயோஜனகாமாயிருக்கிற எந்தப்பரலோகம் (இந்தஆத்மஞானம்) உண்டோ அதனை எங்களுக்குச்சொல்லும் என்று கேட்டான்.

இந்தவரம் அதிரகசியமானது; இதில் பிரவேசித்தவனுகக் கொண்டு நசிகேதஸ் வேறுவரத்தைக் கேட்கமாட்டேன் என்று உறுதியாகக் கூறினுன்.

மிருத்யு கூறுகின்றார்.

(1) சிரேயஸ் (நிராசை-மோட்சம்) என்பது வேறு, பிரேயஸ் (ஆசை-சம்சாரம்) என்பது வேறு. இவ்விரண்டும் நாநா விதமான பின்னுர்த்தங்களையுடையவை. இவ்விரண்டும் மனுஷியர்களைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. அவைகளில் சிரேயஸைக் கொண்டவனுக்கு மங்களம் கிடைக்கும்; பிரேயஸை வரிக்கின்றவன் பரமார்த்திக அர்த்தத்தினின்றும் நழுவிப்போகிறுன்.

(2) சிரேயசும் பிரேயசும் மனுஷ்யனை அடைகின்றன. விவேகி இரண்டையும் பகுத்தறிந்து பிரிக்கிறுன். மந்தபுத்தியுள்ளவன்யோகக்ஷேம ஆசையினுல் பிரேயஸை வரிக்கின்றுன்.

(3) விவேகி நிராசையைக்கொள்ளுகிறுன். அல்பபுத்தியையுடையவன் ஆசையைக்கொள்ளுகிறுன். அப்படிப்பட்ட நீபிரியமுள்ளவர்களையும் (புத்திரபௌத்திராதிகளையும்) பிரியரூபர்களையும் (அப்ஸரஸ்திரீகளையும்) மற்றவர்களையும் பகுத்தறிந்துதள்ளிவிட்டனை. எதில் அதிகமனிதர்கள் மூழ்குகின்றுர்களோ அஃதாகவும்வித்தத்தைக்கொடுக்கத்தகுந்ததுமா யிருக்கிற இந்த மாலையையும் நீயடையவில்லை.

(4) வித்தையென்றும் அவித்தையென்றும் அறியப்பட்டனயாவையோ அவை ஒன்றுக்கொன்று மிக்கதூரமாம்; ஒன்றுக்கொன்று விரோதம் உடையனவாம், பின்னபலத்தைக் கொடுக்கத்தக்கன. நீ வித்தையை யிச்சித்தவனுக நினைக்கிறேன். ஏனென்றுல், உன்னை அதிக இச்சைகள் அணுகவில்லை.

(5) அவித்தையில் அகப்பட்டவர்கள் தங்களைப் புத்திசாலிகளாகவும் பண்டிதர்களாகவும்எண்ணிக்கொள்ளுகிறுர்கள். கெட்டவழியில் செல்லுகின்றவர்கள் மூடர்கள்; குருடனுல் வழிகாட்டப்பட்ட குருடர்களைப்போலிருக்கின்றுர்கள்.

(6) சம்சார தர்மத்தில் ஆஸக்தியுள்ளவனுயும், வித்தமோகத்தினுலே மூடனுயு மிருக்கிற அவிவேகியினிடத்தில் பரலோகசாதகமான பிரஹ்மவித்தைவிளங்காது. இதோகாணப்படுகிற இதுதான் உலகம், பரலோகமென்பது இல்லை என்று நினைக்கிறவர் மீண்டும் மீண்டும் மிருத்தியுவாகிய என்வசத்தில் வந்து அடைகின்றுர்கள்.

(7) எந்த ஆத்மா மிகுந்தகேள்விகளினுலும் அடையக்கூடியதன்றோ, இதனைக்கேட்டவர்கள் மிகுதியாக விருந்தாலும்

அவர்களால் எந்த ஆத்மா அடையப்படவில்லேயோ அந்த ஆத்மாவைப்பற்றி நன்ருகச் சொல்லுகிறவன் கிடைப்பது அரிது. அத்தகைய குருவால் உபதேசிக்கப்பட்டு அறிந்தவன் கிடைப்பதரிதினு மரிது.

(8) தாழ்ந்தமனிதனுல் சொல்லப்படும் ஆத்மா நன்கு அறியப்படத்தக்கதன்று; பற்பலவிதமாக ஆலோசிக்கப்படத்தகுந்தது; பிரஹ்மஞானியால் கூறப்பட்டால்தான் விளங்கும். அஃது அணுவைக்காட்டிலும் அணு; தர்க்கத்திற் கிடங்கொடாதது; பிரஹ்மஞானியால் போதிக்கப்பட்டால் அதில் சந்தேகம் நிகழாது.

(9) ஹே சிரேஷ்ட! நசிகேத! இந்தப் பிரமஞானபுத்தியானது தர்க்கத்தினுலடையவு மியலாது, நீக்கவுமுடியாது; பிரமஞானியால் கூறப்பட்டால்தான் விளங்கும். அப்படிப்பட்ட புத்தியை நீ அடைந்திருக்கின்ருய்; சத்திய தைரியமுற்றவனுக விருக்கிருய். கேட்கின்றவன் உன்னேப்போல் யாவனுளன்?

(10) நீதியானது அநித்தியமென்று நானறிந்திருக்கின்றேன். அநித்தியவஸ்துக்களால் நித்தியவஸ்து ஸித்திக்காது. அநித்தியவஸ்துக்களால் அக்கினி யாகம் செய்யப்பட்டது. அதனுல் புண்ணியமிருக்கிறவரையில் நித்தியமான (யம) அதிகாரத்தை (இந்தச்சுவர்க்கபதவியை) அடைந்திருக்கின்றேன்.

(11) கர்மத்தின் முடிவாயும், ஜகத்தின் பிரதிஷ்டையாயும், யாகத்தின் பலமாயும், அபயஸ்தானமாயும், ஸ்துத்தியமாயும், மகத்தாயும், விஸ்தீரணகதியை யுடையதாயு மிருக்கிற ஸ்திதியை (பிரமலோகாதி பதவியை) நோக்கி ஹே நசிகேத! விவேகியாயுள்ள நீ (மேற்கூறப்பட்ட) யாவற்றையு விலக்கி விட்டனே.

(12) கஷ்டத்துடன் அறியத்தக்கவரும் அதிரகசியமானவரும் (ஒவ்வொன்றினும்) பிரவேசித்திருக்கின்றவரும் புராணருமாயிருக்கிற அந்தத் தேவனே அத்தியாத்மயோகத்தினுல் (விஷயங்களேதள்ளி ஆத்மாவையே தியானிக்கிறதினுல்) விவேகி பரியாலோசித்து, சந்தோஷத்தையும் விசனத்தையும் முற்றும் விடுகிருன்.

(13) இதை (நான் சொல்லப்போகின்ற பிரஹ்மவித்தையைக்) கேட்டுக் கிரகித்து, (சரீராதி) தர்மத்தை விலக்கிவிட்டு, இந்த ஆத்மாவைச் சேர்ந்து (சந்தோஷகரமான ஆத்மாவைச் சேர்ந்து) மனு

ஷ்யன் சந்தோஷப்படுகிறான். நசிகேதஸின் பொருட்டு (மோக்ஷ) வீடு திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதாக நினைக்கிறேன்.

(14) நசிகேதஸ்—தர்மத்தைக்காட்டிலும் வேறு, அதர்மத்தைக் காட்டிலும்வேறு, காரியத்தைக்காட்டிலும் வேறு, காரணத்தைக் காட்டிலும் வேறு, இருந்ததைக்காட்டிலும்வேறு (இருக்கிறதைக் காட்டிலும்வேறு), இருக்கப்போவதைக்காட்டிலும் வேறு, இவ் வித மிருப்பதாக எதை நீரறிந்திருக்கின்றீரோ அதனையெனக்குச் சொல்லல்வேண்டும்.

(15) மிருத்தியு—எதனைப்பற்றிச் சர்வவேதங்களும் கூறுகின்றனவோ, எதனைப்பற்றிச் சர்வதபசுக்களும் சொல்லுகின்றனவோ, எதனை யிச்சித்துப் பிர்ம்ம சரியத்தை யனுஷ்டிக் கின்றார்களோ, அதனை உனக்குச் சுருக்கமாகச் சொல்லுகின்றேன்.

(16) அதுதான் பிரஹமம், ஓம் என்ற அக்ஷரம், இந்த அக்ஷரந்தான் பிரஹ்மம், இதுதான் பரவஸ்து. இந்த அக்ஷரத்தையறிந்தவன் எதனையிச்சிக்கின்றானே அஃது அவனுக்குக்கிடைக்கும்.

(17) இந்த மோக்ஷத்துக்குப் பிடிப்பு உயர்ந்தது; இந்தப் பிடிப்புப் பரமானது; இந்தப்பிடிப்பை யறிந்தவன் பிர்மலோகத் தில் மகிமையையடைகிறான்.

(18) இந்தப்புருஷன் (ஆத்மா) இறப்பில்லாதவன், பிறப் பில்லாதவன், சர்வஞ்ஞன்; எதினின்றும் அவன் உண்டாகவில்லை, அஜன், நித்தியன், சாசுவதன், புராணன், ஹிம்சிக்கப்படத்தகுந்த சரீரத்தில் ஹிம்சிக்கப்படத் தகாதவன்.

(19) கொல்லுகிறவன் கொலைசெய்ய நினைக்கின் (அஃதாவது நான் கொல்லுகிறேனென் றகம்பாவங்கொள்ளுகி) றான், (தான்) கொல்லப்படுகிறவனாக நினைக்கின்றான், கொல்லப்படுகிறவன் (தான்) கொல்லப்பட்டவனாக நினைக்கிறான். இவ்விருவர்களும் தெரியாதவர்கள். அவன்கொல்லுகிறவனுமல்ல; இவன்கொல்லப்படு கிறவனுமல்ல.

(20) ஆத்மா அணுவைக்காட்டிலும் சிறிது, பெரிதைக் காட்டிலும் பெரிது, பிராணிகளுடைய இருதயத்திலிருக்கிறது. (காமமில்லாதவன் அதனைப்பார்க்கிறான்), சோகமில்லாதவனாக விருக்கின்றான், (மனஸ்முதலான) கரணங்களுடைய பிரசாதத் தினாலே ஆத்மாவினுடைய மகிமையைப் பார்க்கிறான்.

(21) இந்த ஆத்மா உட்கார்ந்திருந்தே தூரத்தில்போகிறது; படுத்துக்கொண்டே எங்குஞ் செல்லுகின்றது; அப்படிப்பட்ட விருத்த தருமத்தையுடைய தேவனை யென்னை முதலானவர்களைக் காட்டினும் அன்னியன் எவ்விதமறிவான்.

(22) சரீரங்களில் சரீரமற்றவனுயும், அநித்திய வஸ்துக் களில் நித்தியவஸ்துவாயும், மகானுயும், விபுவாயும் இருக்கிற ஆத்மாவை விவேகியறிந்து சோகத்தை யடையமாட்டான்.

(23) இந்த ஆத்மாவேதாப்பியாசத்தினுலாவது படித்ததை மறவாமலிருக்கும் புத்தியினுலாவது பெரும்பான்மையும் கேட்ட தினுலாவது அடையத்தக்கதல்ல. இந்தச் சாதகன் எதனைத் தன்னுத்மாவைப் பிரார்த்திக்கின்றுன், அதனுல் தன்னுத்மாவை யறிகின்றுன்; அஃதாவது பரமாத்மாவைத் தன்னுத்மாவைக் கொண்டே யறியவேண்டும்.

(24) துர்நடத்தையை விடாதவனுவது இந்திரியங்களையடக் காதவனுவது, ஏகாக்கிரகசித்த மில்லாதவனுவது ஒழிவடைந்த மனமில்லாதவனுவது இந்த ஆக்மாவை யடையமாட்டான். அது பிர்மஞானத்தினுல் மாத்திரம் அடையத்தக்கது.

(25) எந்த ஆத்மாவுக்குப் புண்ணியபாவங்கள் பூஜிக்கிற அன்னமாயிருக்கின்றன, மிருத்தியு (மரணம்) ஊறுகாயாகவிருக் கின்றது ? அதனை யாரிடத்தில் இந்தப்படி எவன் அறிகிறுன் அவன்தான் ஆத்மா.

(26) ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, இவ்விருவர்களும் சரீரத்தில் கர் மத்தினிடமிருந்து அவசியம் உண்டாகும் பலத்தைப் புசிக்கிறுர் கள் ; வெயிலும் நிழலும்போல (பரஸ்பரம் விருத்தர்களாயும்) இருக்கிறுர்கள் ; புத்தியில் பிரவேசித்தவர்கள், பரமாயிருக்கிற இருதயாகாசத்தில் பிரவேசித்தவர்கள் என்று பஞ்சாக்கினி கிருகத்தை யுடையவர்களும் மூன்றுதரம் அக்கினிசயனம் செய்த வர்களுமான பிரஹ்மவாதிகள் உரைக்கிறுர்கள்.

(27) கர்மிகளுக்கு எது ஸேதுவாக விருக்கிறதோ அந்தநாசி கேதஸாக்கினியையறிய சக்தியுள்ளவர்களாக விருக்கின்றேம் ; எது அக்ஷரமாயும் பரமாயும் அபயமாயும் (சம்சாரசாகரத்தைத் தாண்ட இச்சையுள்ளவர்களுக்குக் கரையாயுமிருக்கின்றதோ அந் தப் பிரஹ்மத்தையறியவும் சக்தியுள்ளவர்களாக விருக்கிறேம்.

(28) ஜீவாத்மாவை ரதத்திலிருக்கிற யஜமானனுகவும்,சரீரத்தை ரதமாகவும், புத்தியை ஸாரதியாகவும், மனதைக் கடிவாளமாகவும் அறி.

(29) இந்திரியங்கள் மேற்படி ரதத்திற்குக் குதிரைகளென்றும், அவற்றின் (ரூபாதி) விஷயங்கள் மேற்படி குதிரைகள் (போகிற) மார்க்கங்களென்றும், சரீரம் இந்திரியம், மநஸ், இம்மூன்றுடன்சேர்ந்திருக்கிற ஆத்மா சம்சாரி யென்றும், ஜீவாத்மா போக்தா என்றும் விவேகிகள் சொல்லுகிருர்கள்.

(30) எந்தப் புத்தியாகிய சாரதியானவன் அவிவேகியாய் எப்பொழுதும் அடக்கப்படாத மனதுடன் (கடிவாளத்தோடு) இருக்கின்ருனே, அவனுக்கு இந்திரியங்கள் சாரதிக்கு முரட்டுக்குதிரைகள்போன்று வசப்படமாட்டா.

(31) எவன்விவேகியாயிருந்தும் எப்பொழுதும் அடக்கப்பட்ட மனதுடனிருக்கின்றனனே, அவனுக்கு இந்திரியங்கள், சாரதிக்கு நல்லகுதிரைகள்போன்று வசப்படும்.

(32) எந்த ஆத்மாவாகிய ரதியானவன் அவிவேகியாயும் எப்பொழுதும் அடக்கப்படாத மனதுடன் கூடினவனுயும் அசுசியாகவும் இருக்கின்ருனே அவன் தன்சாரதியைக்கொண்டு அந்தப் பாமாத்மாவை (பிர்மத்தை) யடையமாட்டான்; மற்று ஜனனமரணபாவத்தையடைவான்.

(33) எவன்விவேகியாயும் எப்பொழுதும் அடக்கப்பட்ட மனதுடன் கூடினவனுகவும் (சுசியுள்ளவனுயு மிருக்கின்ருனே) அவன் எதினின்றும் பயம் ஜனிக்கவில்லையோ அந்தப்பதத்தை (பிர்மத்தை) யடைகின்ருன்.

(34) எந்த விவேகியாயிருக்கிற சாரதியானவன் அடக்கப்பட்டமனதுள்ளவனுக விருக்கின்ருனே அவன் சம்சாரகதியாயிருக்கிற மார்க்கத்தின் முடிவை அஃதாவது விஷ்ணுவின் பதத்தை (வியாபக சிலராயிருக்கிற பரமாத்மாவின் பதத்தை) யடைகிருன்.

(35) இந்திரியங்களைக் காட்டிலும் அவற்றின் பொருள்கள் உயர்ந்தன; பொருளைக் காட்டிலும் உயர்ந்தது மனஸ்; இதனைக் காட்டிலும் உயர்ந்தது புத்தி; இதனைக் காட்டிலும் உயர்ந்தது ஆத்மா (மகத்தத்வம்), ஈசுவர தத்துவம், சூத்திராத்மா.

(36) மகத்தத்துவத்தைக் காட்டிலும் உயர்ந்தது அவ்வியக்த தத்துவம் (மாயை—பிரகிருதி). இதனைக்காட்டிலும் உயர்ந்தது ஒன்றுமில்லை. இதுதான் அடையவேண்டிய திக்கு. இதுதான் பரமான கதி மோக்ஷம்.

(37) இந்த ஆத்மா எல்லாப் பூதங்களிடத்திலும் மறைந்திருக்கின்றது; பிரகாசப்படுகிறதில்லை; சூக்ஷம தரிசிகளால் (விவேகிகளால்) சூட்சுமமாயும் ஏகாக்கிரகமாயு மிருக்கிற புத்தியைக் கொண்டறியப் படுகின்றது.

(38) விவேகியானவன் வாக்கு முதலான இந்திரியங்களை மனதில் அடக்கவேண்டும்; மனதை புத்தி ஆத்மாவில் அடக்க வேண்டும். மகத்தாயிருக்கிற ஆத்மாவில் ஈஸ்வர தத்துவம் முன்னுண்டான மகத்தத்துவம் விஞ்ஞானம் அடக்கவேண்டும்; அந்த மகத் ஆத்மாவைச் சாந்த ஆத்மாவில் அடக்கவேண்டும்.

(39) ஹே ஜந்துக்களே! ஆத்மஞானம்பெற எழுந்திருங்கள்; அஞ்ஞானத்தூக்கத்திலிருந்து விழித்துக்கொள்ளுங்கள்; நல்லகுருவையடைந்து ஆத்மாவை யறியுங்கள். இந்தமார்க்கம் (தத்துவ ஞானலக்ஷணமார்க்கம்) கத்தியின் நுனி, கூர்மையுள்ளது, எளிதில் கிட்டக் கூடாதது, அடையத்தகாதவழி.

(40) எது (எந்தஆத்மா) அசப்தமோ, அஸ்பரிஸமோ, அரூபமோ, அவ்வியயமோ அரஸமோ, நித்தியமோ, வாசனையற்றதோ, ஆதியந்த மில்லாததோ, மகத்துவத்தைக் காட்டிலும் வேறோ, யாண்டுமுள்ளதோ, அதனையறிந்தவன் மிருத்தியுவினிடத்திலிருந்து விடுபடுவான் (ஸம்ஸிருதியில்லை.) என்று கூறினர்.

(41) மிருத்தியுவா லுரைக்கப்பட்டதும், புராதனமாயு மிருக்கின்ற நசிகேதோபாக்கியானத்தைச் சொன்னாலும், கேட்டாலும், விவேகி பிர்மலோகத்தில் (பரமாத்மாவிடம்) மகிமையையடைகின்றான் (லயிக்கின்றான்.)

நசிகேதஸ் சரித்திரம்

முற்றிற்று.



பத்தாவது அத்தியாயம்

கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தைச் சார்ந்த கடோபநிடதம்.

நான்காவது வல்லி.

(1) ஸ்வயம்பூ (பரமாத்மா) தன் தன் விஷய பரங்களாயிருக்கின்ற இந்திரியங்களை அடைகிறது; (அஃதாவது ஆத்ம ஞானிகளால் மட்டும் இந்திரியங்களை அடக்கமுடியும்). ஆகையால் உலகத்தவர் சாமானியமாய் அநாத்ம பூதங்களைப் பார்க்கிறார்களேயன்றி அந்த ராத்மாவை (பரமாத்மாவை)ப் பார்க்கிறதில்லை; ஆனால் எந்தத் தைரியஸ்தன் அமிருதத்துவத்தை இச்சித்தவனாகவும் அடக்கப்பட்ட சக்ஷுராதி இந்திரியங்களை யுடையவனுமாக விருக்கின்றானோ, அவன் பிரத்தியக்ஆத்மாவை (பரமாத்மாவைப்) பார்க்கிறான்.

(2) அவிவேகிகள் அநாத்ம பூதங்களாயிருக்கிற விஷயங்களைப் பின்றொடர்க்கின்றார்கள்; அதனால் அவர்கள் எங்கும் பரவி நிற்கின்ற மிருத்திபுவின் பாசத்தை யடைகிறார்கள். அதுபற்றித் தைரியசாலிகள் நித்தியமாயுள்ள அமிர்தத்துவத்தை (பிர்மத்தை) அறிந்து அநித்தியமான வஸ்துக்களைப் பிரார்த்திக்க மாட்டார்கள் (அந்த வஸ்துக்களில் இச்சையடைய மாட்டார்கள்).

(3) (யாது காரணமெனின்), மிதுன நிமித்தங்களாகச் சுகத்தைக்கொடுக்கத்தக்கனவாக விருக்கின்ற ரூப ரச கந்த சப்த ஸ்பரிசங்களாகிய விஷயங்களை உலகத்திலுள்ளவன் இதனாலேயே (பரமாத்மாவினாலேயே விக்ஞானத்தைக் கொண்டே) பார்க்கிறான் (அறிகிறான்). (அறியவேண்டியவற்றுள்) இவ்விடத்தில் எஞ்சியுள்ளது யாதொன்றுமில்லை. எல்லாவற்றையும் பிர்ஹ்மம் அறிந்திருக்கிறது; இதுதான் அது.

(4) ஒருவன், சுவப்பன மத்தியத்தையும் (சொப்பனத்தில் அறியப்பட்டதையும்) ஜாக்கிர மத்தியத்தையும் (சாக்கிரத்தில் அறியப்பட்டதையும்) எதனைக்கொண்டு பார்க்கிறானோ அந்த மகானும் விபுவாயுமிருக்கும் ஆத்மாவை யறிந்து விவேகி விசனத்தையடைய மாட்டான்.

(5) கர்மபலத்தைப் புஜிக்கிறவனும் காலத்திரயத்துக்கு மீசனுமாயிருக்கிற இந்த ஜீவாத்மாவை (இன்னதென்று) எவன் அறி

கின்ருனே அவன் பிறகு ஜீவனை ரக்ஷித்துக்கொள்ள இச்சைப் பட மாட்டான். இதுதான் அது (இந்த ஜீவாத்மாவும் அந்தப் பிர்மந்தான்).

(6) எவர்(இந்தப் பிர்மா—ஹிரண்யகர்ப்பர்) ஆதியில் விக்ஞானத்தினின்றும் (பரமாத்மாவினின்றும் அது அதாகவே) பூதங்களுடன் உண்டாயினரோ, (சரீராதிகளை உற்பத்தி செய்த பிறகு பிராணிகளின்) இருதயத்தில் பிரவேசித்து இருந்துகொண்டிருக்கிருரோ, அவரை எவன் பூதங்களுடன் அறிகின்ருனே அவன் பிர்மத்தை அறிகின்ருன். இதுதான் அது (இந்த இரண்ணிய கர்ப்பரும் பிர்ம்மமே).

(7) எவன் சர்வதேவாத்மிகையாயும் (சப்தாதி விஷயங்களைப்) புஜிக்கிறவளாயு மிருக்கிருளோ, (பிர்ம்மத்திடமிருந்து) ஹிரண்ணிய கர்ப்பரூபமாய் உண்டானவளோ, எவள் பூதங்களுடனுண்டானவளோ, இருதயத்தில் பிரவேசித்து நின்றவளாயிருக்கிருளோ, அவளை (மாயையை) எவன் அறிகின்ருனே அவன் பிர்மத்தை அறிந்தவன். இதுதான் அது (இந்த மாயையும் அந்தப் பிர்ம்மந்தான்).

(8) கர்ப்பிணிகளால் கர்ப்பம் நன்ருகக் காக்கப்படுகிறது போல அரணிக்கட்டைகளால் காக்கப்பட்டிருக்கின்றதாயும், ஜாக்கிறதையுள்ளவர்களும் ஹவிஸ் முதலியவற்றை யுடைத்தாயிருக்கின்றவர்களுமான மனிதர்களால் தினந்தோறும் ஸ்துதி செய்யப்படுறதாயும் யாதொரு அக்கினியுளதோ அதுவும் அந்தப்பிர்ம்மந்தான்.

(9) எதி (ஆத்மாவி) லிருந்து சூரிய னுதயமாகின்ருனே, எதில் அஸ்தமயத்தை யடைகின்ருனே, அதில் எல்லாத்தேவதைகளும் பிரவேசிக்கிருர்கள், அதிலேயே அடங்கியிருக்கிருர்கள். ஒன்றும் அதைவிட அன்னியமா யிருக்கின்றதில்லை. இதுதான் அது (இந்தச் சூரியனும் அந்தப் பிரம்மமே).

(10) எது இவ்விடத்தில் காரிய காரணமாகத் தோற்றப்பட்டு விளங்குகின்றதோ அதுதான் அவ்விடத்திலுள்ளது (பரமண்டலத்தில் ஸ்வச்சமாக இருக்கும் பிர்ம்மம்). அப்படியே அவ்விடத்திலுள்ளதே இவ்விடத்திலு முள்ளது.

(11) இங்கு (பிர்மம்) பின்ன ரூபமென்று எவன் அறிகின்ருனே, அவன் மரணத்துக்குமேல் மரணத்தை யடைகின்ருன்.

இது (பிர்மம்) மனதினுல் (ஆசாரி யாகமங்களால் சம்சரிக்கப்பட்ட மனதால்) பெறப்படத்தகுந்தது. இங்கு அதற்குப் பின்னமாக ஒன்றுமில்லை. எவன் பின்னமாக அறிகின்ருனே அவன் மரணத்துக்குமேல் மரணத்தை யடைவான்.

(12) ஆத்மா அங்குஷ்டப் பிரமாணமுள்ள புருஷனுக மத்தியிலிருக்கிறது (அஃதாவது இருதய கமலரந்திரத்தி லிருக்கிறது); உண்டானதற்கும் உண்டாகப்போகிறதற்கும் ஈசானனுயிருக்கின்றது. (ஒருவன் அதனை யறிந்தால்) அவன் அதனிடத்தினின்றும் கூச்சத்தை யடையமாட்டான் (அதிலேயே சம்பந்தப்பட்டுப் போகிருன்). இதுவும் அது (இந்த ஜீவாத்மாவும் பிரஹ்மமே.)

(13) அங்குஷ்டப் பிரமாணமுள்ள புருஷன் புகையில்லாத ஜோதிரூபம் [அஃதாவது கர்மத்தில் சம்பந்தப்படாதவன், உண்டானதற்கும் உண்டாகப் போவதற்கும் ஈசானன், நாளைக்குமுள்ளவன் (நித்தியன் கூடஸ்தன்). இருதயத்தில் சாக்ஷி பூதமாயிருக்கின்ற பரமாத்மாவும் பிர்ஹமமே].

(14) காடு முரடான விடங்களிலும் பர்வதங்களிலும் விழுகிற ஜலம் எங்ஙனம் சிதறிப்போகிறதோ (பலரூபமான) துளியாய் விழுகின்றதோ அங்ஙனமே (ஆத்மாவின்) தர்மங்கள் தனித்தனி யென்று எவன் அறிகின்ருனே அவன் அத்தகைய நாநாரூப சரீரங்களை யடைகின்ருன் (ஜனன மரணத்தை யடைகின்ருன்).

(15) ஹேகௌதம (நசிகேத)! எப்படி சுத்தமான ஸ்தலத்தில் சுத்தமான ஜலம் ஏகரசமாகச் சிதறிப்போகாமல் ஒரேதாரையாக இருக்கிறதோ அப்படியறிந்த முனியினது (யோகியினது) ஆத்மா இத்தன்மையதாகவாகிறது (பிரஹ்மமாகவே யாகின்றது).

ஐந்தாவது வல்லி.

(1) பிறப்பில்லாதவராயும், வக்கிரமில்லாதவராயும், விஞ்ஞானமுள்ளவராயு மிருக்கின்றவர்க்கு (பிர்ம்மத்துக்கு) ஒரு பட்டணம் இருக்கிறது; அப்பட்டணம் (சரீரம்); அப்பட்ணத்திற்கு (11 துவா

ரங்களுண்டு; முகத்திலுள்ளவை 7, நாபி உள்படக் கீழ் உள்ளவை 3; சிரசில் பிர்மமந்திரம் 1 ஆக 11. இப்படிப்பட்ட வஸ்துவை ஒருவன் தியானம் செய்யின், அவித்தையிலிருந்து விடுபட்டவனாவன்; துக்கத்தை யடையமாட்டான். அவனுக்கு ஜனனமரணமில்லை; இதுதான் அது (இந்தப் பட்டணத்தை யுடையவனும் அந்தப் பிரஹ்மமே.)

(2) இது (பிரஹ்மம்) கமனமுள்ளது; சுவர்க்கலோகத்திலிருப்பது;(சூரியாதி ரூபமாக எல்லோரையும்) வசிக்கும்படி செய்யத்தகுந்தது; அந்தரிக்ஷத்தில் இருப்பது; (வாயுரூபமாக) அக்கினியாக விருக்கிறது; பூமியின்கணுள்ளது; அதிதி ரூபமாகக் கிருகந்தோறும் செல்லத்தக்கது; மனுஷியனிடத்துள்ளது; தேவர்களிடத்துள்ளது; சத்தியத்தில் அல்லது யஞ்ஞத்தில் உள்ளது; ஆகாயத்திலுள்ளது; பூமியி லுண்டாகின்றவையாக (பயிர் முதலியவையாக) இருப்பது; ஜல சந்துக்களாகவும் யஞ்ஞத்திலுள்ளவையாகவு மிருப்பது; பர்வதத்திலுண்டானவையாக (நதி முதலானவையாக) இருப்பது; சத்திய வஸ்து; மிகப்பெரிதானது.

(3) எது (பிரஹ்மம்) ஹிருதயத்துக்கு மேல் பிராணவாயுவை உயரக்கிளப்பி விடுகிறதோ, அபான வாயுவைக் கீழே தள்ளி விடுகிறதோ, ஹிருதய புண்டரீகாகாசத்தின் மத்தியிலிருக்கின்றதோ, பஜிக்கத்தக்கதா யிருக்கின்றதோ, அதனை யெல்லாத் தேவரும் (சக்ஷுஷ் முதலியசர்வ இந்திரியங்களும்) உபாசிக்கின்றனர் (அதற்குப்பயந்து தத்தம் வேலையைப் பரபரப்புடன் செய்கின்றனர்).

(4) தேகத்தையுடையவரும் சரீரத்திலிருப்பவரும் பிறகு நழுவிப் போகிறவரும் தேகத்தைவிட்டுப் போகிறவரும் ஆன இவர்க்கு (ஆத்மாவுக்கு) இவ்விடத்தில் (தேகத்தில்) எஞ்சியது யாது? (ஒன்றுமில்லை). (அஃதாவது ஆத்மா பிரிந்தால் எல்லாத் தத்துவங்களும் பின்பற்றுகின்றன) இதுதான் அது (இந்தத் தேகியும் அந்தப் பிரஹ்மம்).

(5) எந்த மனிதனும் பிராண வாயுவினாலாவது அபானவாயுவினாலாவது பிழைத்திருக்கவில்லை; எதினிடத்தில் அந்த இரண்டும் ஆசிருதங்களாக விருக்கின்றனவோ அந்தவேறு ஒன்றினாலே (ஆத்மாவினாலே) பிழைத்திருக்கின்றான்.

(6) ஹே கௌதம! இரகசியமாயும் நித்யவஸ்துவாயுமுள்ள இந்தப் பிரஹ்மத்தைக்குறித்தும், ஆத்மா விஞ்ஞானத்தால் மரணத்தையடைந்து பிறகு எப்படி ஆகிறதோ அதனைக்குறித்தும், உனக்குச் சொல்லுகிறேன். (சொல்லுகிறதும் அறிந்துகொள்ளுவதும் கஷ்டசாத்யம்).

(7) அவித்யா சம்பந்தமுள்ள தேகிகள் மரணத்துக்குப் பிறகு வேறு சரீரத்தை யடையும்பொருட்டுச் சுக்லபீஜத்தோடு கூடினவர்களாக யோனித்துவாரத்தை மீண்டும் அடைகிறார்கள்; இவர்களைக்காட்டிலும் அதமர்களாயிருக்கிறவர்கள் ஸ்தாவரபாவத்தை (கல்முதலான ஞானமற்ற ரூபங்களை) யடைகிறார்கள். அவரவர்க்குள்ள கர்மத்திற் கேற்றவாறு (கேள்வியினுலுண்டான) ஞாநப்பிரகாசமும் இவ்விதமாகிறது.

(8) எந்தப் புருஷன் (ஆத்மா) பிராணுதிதத்துவங்கள் உறங்கும்பொழுது அவித்தியா சம்பந்த்தினுல் மேன்மேலும் இச்சையை வளர்த்துக்கொண்டு, விழித்துக்கொண்டிருக்கிறானே அவனே சுத்தவஸ்து; அதுதான் பிரஹ்மம்; இதுதான் அமிர்தம் என்றுரைக்கப்பட்டது. இதில் எல்லா உலகத்தவர்களும் ஆசிருதர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனை ஒன்றும் தாண்டுவதில்லை (அதிலேயே அடங்கி யிருக்கின்றது). இதுதான் அது (இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவும் அந்தப் பிரஹ்மமே).

(9) எங்ஙனம் ஒரே அக்னியானது புவனத்தில் பிரவேசித்து (அந்தந்தத்தாஹ்ய)வஸ்துவின் ரூபத்துக்குத் தக்கவாறு பிரதிரூபமாகின்றதோ, அங்ஙனம் ஒன்றுயிருக்கிற ஆத்மா சர்வபூதங்களிலும் பிரவேசித்து அதனதன் ரூபப்படி பிரதிரூபமாகவும் (விகாரப்படாத ஸ்வரூபத்தையுடையதாகவும்) வெளியிலும் இருக்கிறது.

(10) (இவ்விதமே வாயு விஷயமாய்த் திருஷ்டாந்தமாம்).

(11) எப்படி யுலகத்திற்குச் சக்ஷுவாயிருக்கின்ற சூரியன் (நம்முடைய) நேத்திர திருஷ்டியிலுண்டான (மூத்திர புரீஷாதி பார்வையிலுண்டான) வெளிப்பட்ட தோஷங்களோடு சம்பந்தப்படுகிறதில்லையோ, அப்படி ஒன்றுயும் சர்வபூதாந்தராத்மாவாயும் (விபரீதபுத்தி அத்தியாசத்துக்கு) வெளிப்பட்டதாயு மிருக்கிற பரமாத்மா உலக துக்கங்களுடன் சம்பந்தப் படுகிறதில்லை.

(12) அவர் ஒருவரே; எல்லோரையும் வசப்படுத்துகின்றவர்; எல்லாப் பூதங்களிலுமிருக்கிற ஆத்மா. ஏகமாயிருக்கிற தன்னைப் பலவிதமாக எவன் செய்துகொள்ளுகிறானோ அவனை ஆத்மஸ்தனாக விருக்கிறவனை எந்தத் தைரியசாலிகள் பின்றொடர்ந்து பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கே சாசுவதமான சுகமுண்டாம்; மற்றவர்க்கில்லையாம்.

(13) எவன் அநித்திய வஸ்துக்களுக்கு நித்திய வஸ்துவாயிருக்கிறானோ, சேதனமுள்ளவர்க்குச் சேதனத்தைக் கொடுக்கத்தக்கவனோ, ஒருவனாகவே யிருந்து அநேகர்க்கு (அவரவர்களுக்குத் தக்கபடி) இச்சைகளைக் கொடுக்கிறானோ ஆத்மஸ்தனாயிருக்கின்ற அப்படிப்பட்டவனை எந்தத் தைரியசாலிகள் பின்றொடர்ந்து பார்க்கின்றார்களோ அவர்களுக்கே சாசுவதமான ஒழிவாம்; (சம்சாரத்தின் ஒழிவுண்டாம்); மற்றவர்களுக் கில்லையாம்.

(14) நிர்த்தேசிக்கப்படக் கூடாததாயும், பரமாயும், சுகரூபியாயுமிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தை அதுதான் இது என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டி நினைக்கிறார்கள் பெரியோர்கள். யாங்ஙனமதையறியலாம்? எது விளங்குகிறது? எது ஸ்பஷ்டமாய் விளங்குகிறது?

(15) அதினிடத்தில் சூரியன் பிரகாசிக்கின்றதில்லை; அப்படியே சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் மின்னலும்; (அங்ஙனமிருக்க), இந்த அக்னி எப்படி பிரகாசிக்கும்? எல்லாம் அதையேயனுசரித்து விளங்குகின்றன. அதனுடைய ஒளியினாலே இந்த ஜகத்தெல்லாம் விளங்குகின்றன.

ஆறாவது வல்லி.

(1) இந்த அசுவத்த விருக்ஷம் (இந்தச்சம்சாரவிருக்ஷம்) எப்போதும் சலித்துக்கொண்டிருக்கிற சுபாவமுள்ளது; அதற்கு வேர் ஊர்த்துவம் (மேல்-பிரஹ்மம்); கிளைகள் கீழ் (சுவர்க்க நரகாதிகள்); நீண்ட கால முள்ளது; அதுவே (அந்த வேரே) சுத்த வஸ்து; அதுவே பிரஹ்மம்; அதுவே அமிர்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனிடத்து எல்லா உலகங்களும் ஆசிருதமா யிருக்கின்றன. ஒருவரும் அதனைத் தாண்டுகிறதில்லை (அதனுளடக்கமாம்). இதுதான் அது.

(6) ஹே கௌதம! இரகசியமாயும் நித்யவஸ்துவாயுமுள்ள இந்தப் பிரஹ்மத்தைக்குறித்தும், ஆத்மா விஞ்ஞானத்தால் மரணத்தையடைந்து பிறகு எப்படி ஆகிறதோ அதனைக்குறித்தும், உனக்குச் சொல்லுகிறேன். (சொல்லுகிறதும் அறிந்துகொள்ளுவதும் கஷ்டசாத்யம்).

(7) அவித்யா சம்பந்தமுள்ள தேகிகள் மரணத்துக்குப் பிறகு வேறு சரீரத்தை யடையும்பொருட்டுச் சுக்லபீஜத்தோடு கூடினவர்களாக யோனித்துவாரத்தை மீண்டும் அடைகிறார்கள்; இவர்களைக்காட்டிலும் அதமர்களாயிருக்கிறவர்கள் ஸ்தாவரபாவத்தை (கல்முதலான ஞானமற்ற ரூபங்களை) யடைகிறார்கள். அவரவர்க்குள்ள கர்மத்திற் கேற்றவாறு (கேள்வியினாலுண்டான) ஞானப்பிரகாசமும் இவ்விதமாகிறது.

(8) எந்தப் புருஷன் (ஆத்மா) பிராணாதிதத்துவங்கள் உறங்கும்பொழுது அவித்தியா சம்பந்த்தினால் மேன்மேலும்இச்சையை வளர்த்துக்கொண்டு, விழித்துக்கொண்டிருக்கிறானோ அவனே சுத்தவஸ்து; அதுதான் பிரஹ்மம்;இதுதான் அமிர்தம் என்றுரைக்கப்பட்டது. இதில் எல்லா உலகத்தவர்களும் ஆசிருதர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனை ஒன்றும் தாண்டுவதில்லை (அதிலேயே அடங்கி யிருக்கின்றது). இதுதான் அது (இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவும் அந்தப் பிரஹ்மமே).

(9) எங்ஙனம் ஒரே அக்னியானது புவனத்தில் பிரவேசித்து (அந்தந்தத்தாஹ்ய)வஸ்துவின் ரூபத்துக்குத் தக்கவாறு பிரதிரூபமாகின்றதோ, அங்ஙனம் ஒன்றாயிருக்கிற ஆத்மா சர்வபூதங்களிலும் பிரவேசித்து அதனதன் ரூபப்படி பிரதிரூபமாகவும் (விகாரப்படாத ஸ்வரூபத்தையுடையதாகவும்) வெளியிலும்இருக்கிறது.

(10) (இவ்விதமே வாயு விஷயமாய்த் திருஷ்டாந்தமாம்).

(11) எப்படி யுலகத்திற்குச் சக்ஷுவாயிருக்கின்ற சூரியன் (நம்முடைய) நேத்திர திருஷ்டியிலுண்டான (மூத்திர புரீஷாதி பார்வையிலுண்டான) வெளிப்பட்ட தோஷங்களோடு சம்பந்தப் படுகிறதில்லையோ, அப்படி ஒன்றாயும் சர்வபூதாந்தராத்மாவாயும் (விபரீதபுத்தி அத்தியாசத்துக்கு) வெளிப்பட்டதாயு மிருக்கிற பரமாத்மா உலக துக்கங்களுடன் சம்பந்தப் படுகிறதில்லை.

(12) அவர் ஒருவரே; எல்லோரையும் வசப்படுத்துகின்றவர்; எல்லாப் பூதங்களிலுமிருக்கிற ஆத்மா. ஏகமாயிருக்கிற தன்னைப் பலவிதமாக எவன் செய்துகொள்ளுகிருனே அவனை ஆத்மஸ்தனுக விருக்கிறவனை எந்தத் தைரியசாலிகள் பின்றொடர்ந்து பார்க்கிறுர்களோ அவர்களுக்கே சாசுவதமான சுகமுண்டாம்; மற்றவர்க்கில்லையாம்.

(13) எவன் அநித்திய வஸ்துக்களுக்கு நித்திய வஸ்துவாயிருக்கிறுனே, சேதனமுள்ளவர்க்குச் சேதனத்தைக் கொடுக்கத்தக்கவனே, ஒருவனுகவே யிருந்து அநேகர்க்கு (அவரவர்களுக்குத் தக்கபடி) இச்சைகளைக் கொடுக்கிறுனே ஆத்மஸ்தனுயிருக்கின்ற அப்படிப்பட்டவனை எந்தத் தைரியசாலிகள் பின்றொடர்ந்து பார்க்கின்றுர்களோ அவர்களுக்கே சாசுவதமான ஒழிவாம்; (சம்சாரத்தின் ஒழிவுண்டாம்); மற்றவர்களுக் கில்லையாம்.

(14) நிர்த்தேசிக்கப்படக் கூடாததாயும், பரமாயும், சுகரூபியாயுமிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தை அதுதான் இது என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டி நினைக்கிறுர்கள் பெரியோர்கள். யாங்ஙன மதையறியலாம்? எது விளங்குகிறது? எது ஸ்பஷ்டமாய் விளங்குகிறது?

(15) அதினிடத்தில் சூரியன் பிரகாசிக்கின்றதில்லை; அப்படியே சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் மின்னலும் ; (அங்ஙனமிருக்க), இந்த அக்னி எப்படி பிரகாசிக்கும்? எல்லாம் அதையேயனுசரித்து விளங்குகின்றன. அதனுடைய ஒளியினுலே இந்த ஜகத்தெல்லாம் விளங்குகின்றன.

ஆறுவது வல்லி.

(1) இந்த அசுவத்த விருக்ஷம் (இந்தச்சம்சாரவிருக்ஷம்) எப்போதும் சலித்துக்கொண்டிருக்கிற சுபாவமுள்ளது; அதற்கு வேர் ஊர்த்துவம் (மேல்-பிரஹ்மம்); கிளைகள் கீழ் (சுவர்க்க நரகாதிகள்); நீண்ட கால முள்ளது ; அதுவே (அந்த வேரே) சுத்த வஸ்து; அதுவே பிரஹ்மம் ; அதுவே அமிர்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனிடத்து எல்லா உலகங்களும் ஆசிருதமா யிருக்கின்றன. ஒருவரும் அதனைத் தாண்டுகிறதில்லை (அதனுளடக்கமாம்). இதுதான் அது.

(2) பரப்பிரஹ்மம் இருக்கும்பொழுது இந்த ஜகத்தின்க ணுள்ள யாவும் அசைகின்றன (தத்தம் தொழிலை நடத்துகின் றன). அதினின்றும் எல்லாம் வெளிப்பட்டன. அது மகத்தான பயம் ; வச்சிராயுதத்தைக் கொண்டது. எவர்கள் இதனை யறி கிறார்களோ அவர்கள் அமிர்தர்களாகிறார்கள்.

(3) அதனிடத்தினின்றுண்டான அக்கினி பயத்தால் சுடு கின்றது; சூரியன் சுடுகின்றான் ; இந்திரனும் வாயுவும் ஐந்தாவ தான மிருத்தியுவும் ஓடுகிறார்கள். (அவரவர் தத்தம் தொழிலை முயற்சியுடன் நடத்துகிறார்கள்).

(4) பிரஹ்மத்தை யறிந்துகொள்ள இவ்விடத்திலேயே ஒரு வன் (ஜீவனுள்ளவனு யிருக்கும் போதே) சக்தியுள்ளவனு யிருந் தால், சரீரம் விழுதற்கு முன் சம்சார பந்தத்தி னின்றும் விடுபடு கிறான் ; அப்படி சக்தியில்லா விடின் அதனாலே (அறியாமையி னாலே) பிராணிகளிடத்திலேயும் பிருதிவியாதி யுலகங்களிடத்தி லேயும் சரீரத்தை யடைதற்குரியவனுகின்றான் (மீண்டும் ஜனன மரணத்தை யடைகின்றான்) ; ஆதலால் அதனையடைய இப்பொ ழுதே முயலவேண்டும். அதனையடைவது கஷ்டம். அஃதெங் ஙன மெனின் ;

(5) எப்படி கண்ணுடியில் பிரதிபிம்பம் தோற்றுகிறதோ அப் படி வியக்தமாய் ஆத்மாவில் (தனதாத்மாவில்) தோன்றும்; எப்படி சொப்பனத்தில் தோற்றுகின்றதோ அப்படி வியக்தமாய்ப்பிதிரு லோகத்தில் தோன்றும்; எப்படி ஜலத்தில் பிரதி பிம்பம் தோற்று கிறதோ அப்படி வியத்தமாய்க்கந்தர்வ லோகத்தில் தோன்றும் ; வெயில் நிழல்போல வியக்தமாய்ப் பிர்மலோகத்தில் தோன்றும். (இப்படி பிரஹ்மம் பிர்ம லோகத்தில் ஸ்பஷ்டமாகத் தோன்றி னும் அந்த லோகத்தை யடைவது மிகு கஷ்டம் ; அநேக கர்மங் களைச் செய்து முடிக்கவேண்டும். மற்றும் மேற்கூறிய வுலகங்களி லோ ஸ்பஷ்டமாகத்தோற்றவில்லை; ஆகையால் ஆத்மாவில் பிரஹ் மத்தைப் பார்க்க முயற்சிசெய்யவேண்டும்).

(6) அதனதன் காரணமாகிய ஆகாசாதி யிடத்தி னின்றும்) தனிப்பட்டுள்ள(சுரோத்ராதி) இந்திரியங்களின் தனிமையையும், அவைகளின் உத்பத்தி நாசத்தையும் அறிந்து தைரியசாலி துக் கத்தை யடையமாட்டான்.

(7) இந்திரியங்களைக் காட்டிலும் மனஸ் பெரிது; அதைக் காட்டிலும் புத்தி பெரிது; அதைக்காட்டிலும் மகத்துவம் பெரிது; அதைக்காட்டிலும் அவ்வியக்த தத்துவம் (பிரகிருதி) பெரிது.

(8) அதைக் காட்டிலும் வியாபகனுயும் லிங்காகிதனுயு மிருக்கிற புருஷன் (பிரஹ்மம்) பெரிது. எதனை யறிந்து ஜந்து சம்சாரபந்தத்தி னின்றும் விடுபடுகிறதோ அமிர்தத்துவத்தை யடைகிறதோ அது பிரஹ்மம்.

(9) அந்தப்பிரஹ்மத்தினுடைய ரூபம் திருஷ்டியில் நிற்காது; ஒருவனும் இதனைக் கண் முதலான இந்திரியங்களால் அறியமாட்டான்; அது இருதயத்தி லிருக்கிற புத்தியினுலும் (சங்கல்ப விகல்ப மில்லாமல்) ஒழிந்திருக்கிற மனஸினுலும் (நல்லமனசினுலும்) அடையத் தக்கது. எவர்கள் இதையறிகிறுர்களோ அவர்கள் அமிதர்களாகிறுர்கள்.

(10) பெரியோர்கள் எப்பொழுது ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் மனதுடன் ஒழிவடைந்து நிற்கின்றனவோ, புத்தியும் தன் வேலையை நடத்தாம லிருக்கின்றதோ அப்பொழுது அதனை (அந்த அவஸ்தையை)ப் பரமமான கதியென்று மொழிகின்றுர்கள்;

(11) ஸ்திரமாயும் இந்திரியங்களின் தாரணமாயு மிருக்கின்ற இந்த அவஸ்தையை யோகமென்று கருதுகின்றுர்கள். அப்பொழுது (யோகவிருத்தி காலத்தில்) யோகிபிரமாதத்தை யடையாதவனுகின்றுன் (இந்திரியங்களைக் கண்டவாறு வெளிப்படுத்துவதனுலுண்டாகும் அநர்த்தத்தை யடையாதவனுகிறுன்); ஏனெனின், யோகமென்பது உத்பத்தி நாசமல்லவா? (இந்திரியங்கள் தத்தம் தொழில்களைச் செய்யத் தொடங்குவதும் உடனே யவைகளை யடக்கி விடுவது மல்லவா)?

(12) ஆத்மா வாக்கினுலாவது, மனத்தினுலாவது, சக்ஷுஸ் முதலியஇந்திரியங்களாலாவது அடையத் தக்கதல்ல. இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறவனைக் காட்டிலும் மற்றயாரிடத்தில் (நாஸ்திகளிடத்தில்) எப்படி அது (ஆத்மா) கிடைக்கும்.

(13) ஆத்மா இருக்கிறது என்று நினைத்தால் மாத்திரம் அது தத்துவபாவ ரூபமாக (யதார்த்தஸ்வரூபமாக) அடையத் தக்கது. (அஸ்தி - நாஸ்தி யென்னும்) இந்த இரண்டனுள் அஸ்தி

யென்றே யடையப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு (ஜீவனுக்கு)த் தத்துவ பாவம் வந்து முன்னிற்கின்றது.

(14) (ஞானம் உண்டாவதற்கு முன்) புத்தியை யாசிரயித்துக்கொண் டிருந்த எல்லாக் காமங்களும் எப்பொழுது சிதறிப்போய் விடுகின்றனவோ, அப்பொழுது மனிதன் அமிர்தனுய் விடுகின்ருன் ; இவ்விடத்திலேயே பிரஹ்மத்தை அடைகின்ருன் (பிரஹ்மமாகவே ஆகிவிடுகிருன்).

(15) (காமங்கள் எப்படி அற்றுப்போமெனின்) இவ்விடத்தில் புத்தியின் முடிச்சுகள்(அவித்தையினு லுண்டான நான்,என் சரீரம்,என் தனம் முதலியஅகம்பாவங்கள்)எல்லாம் எப்பொழுது அவிழ்ந்து போகின்றனவோ (இல்லாமல் போய் விடுகின்றனவோ), அப்போது காமங்கள் நசிக்கும்;மனிதன் அமிர்தனுகின்ருன். இது வரையிலும் உபதேசம் (இவ்வுபதேசம் போதுமானது).

(16) மந்தப் பிரஹ்ம வித்துக்களைக் குறித்துச்சொல்லுகிறதாவது) இருதயத்துக்கு (இருதயத்தி னின்று வெளிப்படும்) நூறும் (அநேகமும்) ஒன்றுமாக நாடிகளுண்டு. அந்த ஒன்று மூர்த்தாவினின்றும் பிளந்துகொண்டு பிர்ம்மரந்திரத்தின் வழியாக வெளிப்படும்படியான சூழும்நாநாடி. அதனுல் உயரக் கிளம்பிச் சென்று அதன் வழியாய்ப்போய்ப் பிர்மலோக முதலியவற்றை யடைந்து அவ்விடத்தி லிருந்து பக்குவப்பட்டுப் பிறகு புருஷன் அமிர்தத்துவத்தை யடைகின்ருன். மற்ற நாடிகள் நாநாவிதமான கதியை யுடையன; உத்கிரமணத்தில் (மரணத்துக்கு) நிமித்தமாயிருக்கின்ற சம்சாரஹேது.

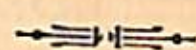
(17) (இந்த உபநிஷத்தின் சாரம்யாதெனின்) புருஷன் (பிரஹ்மம்)அங்குஷ்டமாத்திரன்(அங்குஷ்டப்பிரமாணமுள்ள இருதயத்தி லிருப்பவன்); அந்தராத்மா; எப்பொழுதும் ஜனங்களுடைய இருதயத்தி லிருப்பவன்.அப்படிப் பட்டவனை (ஆத்மாவை)த் தன்னுடைய சரீரத்தி லிருந்து தைரியத்துடன் முஞ்சத்தி னின்றும் ஈஷிகையைப் போல (முஞ்சம் என்ற ஒரு விதமான புல்லி லிருந்து அதனடுவி லிருக்கும் ஈர்க்கையெடுப்பது போல) வெளிப்படுத்தவேண்டும். சுத்தனுயும் அமிர்தனுயு மிருக்கின்ற அப்படிப் பட்டவனை யறிய வேண்டும்.

உபதேசத்துக்குப் பிறகு மிருத்தியுவால் சொல்லப்பட்டதினின்றும் இந்த (பிரஹ்ரம)வித்தையையும் எல்லா யோகவிதிகளையுமடைந்து (தெரிந்துகொண்டு) நசிகேதஸானவன் விரஜனுகவும் (தர்மாதர்மங்களை விட்டவனுகவும்) விமிருத்தியுவாகவும் (காமம் அவித்தை இவைகளற்றவனுகவும்) பிறகு பிரஹ்மத்தையடைந்தவனுகவும் ஆனுன்.

இப்படியே எவன் அத்தியாத்மத்தைத் (ஆத்ம பாவத்தைத்) தெரிந்து கொள்ளுகின்றவனே, அவனும் இப்படிப்பட்ட பலனை யடைவான்.

பத்தாவது அத்தியாயம்

முற்றிற்று.



இந்நூற்பயன்

ஆனைமுக னறுமுக னம்பிகைபொ னம்பலவன்
ஞானகுரு வாணியையுண் ணுடு.
நித்தன் மலரடி நெஞ்சி னிறுத்துவோர்
முத்தியைப் பெற்று முதல்வனு மாவர்.

நேரிசை வேண்பா.

இந்நூ றனைப்பார்ப்போ ரிங்கிதமா கப்படிப்போர்
நன்னூ லெனமனதி னுடிடுவோர்—பன்னுநூல்
கற்றுணர்ந்த மேலோராய்க் காண்பர் திருவருளைப்
பெற்றிடுவர் மெய்ஞ்ஞானப் பேறு.

சந்தேக மாதிகளைச் சாராம லேயகற்றிப்
பந்தபா சங்கடமைப் பாழாக்கும்—இந்தநூல்
எந்தநா ளும்மழியா வேகாந்த வீடதனைச்
சொந்தமென வாக்குந் தொடர்ந்து.

அல்லல் வலையறுத் தாணவங்க ளையகற்றித்
தொல்லைப் பிறவி தனைத்தொலைக்குஞ்—சொல்லரிய
சிற்பரமா நிற்குந் தெளிவைத் தருமிந்நூல்
முற்பட் டுணர்தன் முறை.

சரணம்.

எண்சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

நித்திய பிரமப் பொருளே சரணம்
நிர்க்குண நிராமய நிமலா சரணம்
மித்தியா ரகிதப் பொருளே சரணம்
மீட்சியி லாவரு ளிறையே சரணம்
சத்திய பஞ்சாக் கரமே சரணம்
சச்சிதா நந்த சிவமே சரணம்
முத்தியாய் நின்ற முதல்வா சரணம்
முன்னு கியபரஞ் சுடரே சரணம்
கருணு நிதியே சரணம் சரணம் கனகா பரனே சரணம் சரணம்
அருணு டகனே சரணம் சரணம் அமலா விமலா சரணம் சரணம்
மருவே திலதாய் நின்ருய் சரணம் மகிழ்வா யெனையாள் குருவே [சரணம்
தெருணு டுறவா சரணம் சரணம் சிற்றம் பலவா சரணம் சரணம்.

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய வாழி விருத்தம்.

நித்திய பிரமம் வாழி நீள்பஞ்சாக் கரமும் வாழி
சத்திய வேதம் வாழி தகைமைசே ரன்பர் வாழி
சித்தர்கள் முனிவர் வாழி சீர்நிறை யமரர் வாழி
சுத்தமெய் யோகர் வாழி சுயம்பிர காசர் வாழி.
வாழிமேல் வாழி வாழி மாஞானம் வாழி வாழி
வாழிமேல் வாழி வாழி மன்னருள் வாழி வாழி
வாழிமேல் வாழி வாழி மாண்புளோர் வாழி வாழி
வாழிமேல் வாழி வாழி வளர்குரு வாழி வாழி.

கவி விருத்தம்.



வாழி சோபனம் வாழிநல் லன்பர்கள்
சூழ வந்தரு டோற்றமுஞ் சோபனம்
ஆழி போலரு ளையன் மவுனத்தால்
ஏழை யேன்பெற்ற யின்பமுஞ் சோபனம்.

தத்துவ ஞானுனுபவ விளக்கம்
முற்றிற்று.

